

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطبعة الأولى
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

طُبِعَ برعاية
العتبة الحسينية المقدسة

العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف: ٣٢٦٤٩٩

www.imamhussain-lib.com

E-mail: info@imamhussain-lib.com

تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها،

ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة

هوية الكتاب

عنوان الكتاب: وقائع مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول - الجزء السادس.

الناشر: شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية - قسم الشؤون الفكرية والثقافية - العتبة الحسينية المقدسة.

المطبعة: نسخة للنشر الإلكتروني.

سنة النشر: ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م.

التصميم والإخراج الفني: عبد الصاحب رضا صادق.

قَرَاءَاتُ مَعْرِفَةٍ فِي رِحَابِ الْغَدِيرِ

وَقَائِعُ مُؤْتَمَرِ الْغَدِيرِ فِي الْعَالَمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ

الذي أقامته

الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة

في ٢٠ - ٢١ / ١١ / ٢٠٢٠ م

الجزء السادس

مؤتمر الغدير العلمي العالمي
Al-Ghadir International Conference

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق - وزارة الثقافة العراقية لسنة ٢٠٢١ - ٢٣٣٩

مؤتمر الغدير العلمي العالمي (ال ١ : ٢٠٢٠ : كربلاء، العراق).
موسوعة وقائع مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول. - الطبعة الأولى. -- كربلاء، العراق : العتبة
الحسينية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، شعبة الدراسات والبحوث، ٢٠٢١ = ١٤٤٢
للهجرة.
١٠ مجلد : ٢٤ سم. --.

يتضمن إرجاعات ببليوجرافية.

١. علي بن أبي طالب (عليه السلام) الإمام الأول، ٢٣ قبل الهجرة - ٤٠ للهجرة - مؤتمرات. ٢.
القرآن. سورة المائدة، آية ٣ (آية الغدير) - تفسير. ٣. حديث الغدير - مؤتمرات. ٤. الإمامة -
مؤتمرات. أ. العتبة الحسينية المقدسة (كربلاء، العراق). قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة
الدراسات والبحوث الإسلامية. ب. العنوان.

ISBN: 978-9922-655-09-3

BP193.1 . M83 2021

تمت الفهرسة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر

٧- محور الدراسات اللغوية والأدبية

- قراءات دلالية ولسانية في خطبة الغدير.
- خطبة الغدير في ضوء المناهج اللغوية والنقدية الحديثة.
- الغدير والغديريات في الأدب العربي.
- الغدير في الأدب العالمي.

واقعة الغدير... مواقف وتبعات قراءة سوسيولسانية في مدونة المعصوم

أ. د. نعمة دهش فرحان خلاوي الطائي

الملخص:

تتلخص أهمية البحث في توظيف السوسيولسانيات منهجاً علمياً وأداةً فاحصةً للحفر والتنقيب في واقعة (غدير خم) مضموناً ومنهجاً، واستظهار مواقف القوم منها، فقد جعلوا إشكالية التجريب سبباً في غياب حكومة الله المرتقبة، وغفلوا عن فهم مضامين تلك الواقعة العظيمة، التي تمثلت بكلمة (اليوم) في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^١ والتي جاءت محلاةً بالألف واللام؛ لتشير إلى أهمية ذلك اليوم وعظمته.

وتتمثل مشكلة البحث في الكشف عن مضامين تلك الواقعة التي توافقت عليها الأمة في بادئ الأمر، ومن ثم انقلبت على أعقابها، فأبى قضية قُلت لأفراد الأمة في ذلك اليوم؟ فلم يفهموها! فجرت عليهم سنة الله التي عبر عنها الإمام الحسين (عليه السلام): «إِنَّمَا عَقَرْنَا قَاقَةَ ثَمُودَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَعَمَّهِمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ لَمَّا عَمَّوهُ بِالرِّضَا، فَقَالَ: ﴿فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ﴾»؛ فالسبب الرئيس والأكثر تأثيراً فيما صبوا إليه وتأملوه هو حبُّ الدنيا والزعامة، فاختلط عليهم الأمر، فتحولت تلك الأمراض

النفسية إلى أمراض اجتماعية معقدة، ما زالت الأمة تعاني منها، وتدفع ثمن آثارها، وأشدُّ ما فيها من آثارٍ انحطاطها منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا، وتبعاً لذلك الخلط والتخبط اختلفت الرؤى والنظرات، وتنوعت المواقف والأحداث، وتعددت الفرق والمذاهب، ولو أطاعت الأمة ربها وما أنزله على رسوله الكريم صَلَّى الله عليه وآله وسلم في ما بَلَغَ في (يوم الغدير) لما احتيج إلى توضيحات (يوم فذك) حيثُ القيامُ الفاطميُّ الذي دفعت فيه الزهراء عليها السَّلام حياتها ثمناً له، وهي في عمر الزهور، في قيامها المبارك الذي أرادت فيه إعادة الحقِّ إلى نصابه، ودفعه إلى أهله، لكنَّ الأمة تمادت في غيها؛ فحصل الانحراف والانحدار بها، حتى تطلَّب تقويمُ المسار توضيحاتٍ جساماً، تمثلت بسفك دمِّ سبط رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة وأهل بيته وأصحابه في (يوم الطف) وسبي عقائل النبوة من بلدٍ إلى بلدٍ، يتصفح وجوههن الأعداء.

ومن هنا اقتضت الضرورة تسليط الضوء على مضامين أيام الله الثلاثة (الغدير، وفذك، والطف)؛ لنستكشف مواقف الناس منها، ومثاقفته الأحداث من مجتمع إلى مجتمع آخر، ومن جيل إلى جيل آخر، عبر تشابه المواقف والأزمنة والأمكنة، ومن ثمَّ جريان سنن الله فيهم، فجاء البحث في ثلاثة مباحث، هي:

المبحث الأول، حادثة غدير خم وأبعادها الاجتماعية.

المبحث الثاني، المثاقفة الاجتماعية وأثرها في سير الانحراف.

المبحث الثالث، حركة التاريخ وسنن الله الكونية.

المبحث الأول، حادثة غدير خم وأبعادها الاجتماعية

إنَّ مركز الجذب الذي احتلته كلمة الرسول الأكرم صَلَّى الله عليه وآله التبليغية في واقعة غدير خم يتجلى في (عنصر الخطيب) بالدرجة الأولى، فهو عمادها، بوصفه منظومة (تبليغية) أنموذجية شاملة للجانبين: اللغوي، والأخلاقي، قابلة للتأثير في المناحي النفسية والاجتماعية للمتلقين؛ ذلك أنَّ الفن الخطابي يعتمد أساساً على قوة الخطيب البيانية والحجاجية من جهة، وعلى سيرته الأخلاقية التي يسعى إلى تلبسها اجتماعياً، بوصفه مُثلاً لقيم مثالية، من المفترض احتذاؤها، والسير على هديها من جهة أخرى، فالرسول الأكرم صَلَّى الله عليه وآله رمز للفضيلة، ومثال لصناعة الخطابة وتبليغ الأحكام الإلهية، فتفرقت بُنيات خطابه الغديري في مسالك ومفارق متنوعة، ولبست حللاً شتى، تراوحت بين العقلانية والبرهنة، والجمالية والتبليغية، تركزت تلك البُنَيَات في عدَّة مضامين، كان من أبرزها الولاء والطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله صَلَّى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السَّلام.

تمثل حادثة (غدير خم) نهاية البداية في التبليغ الإلهي بخلافة الإمام عليٍّ عليه السَّلام والنص بولايته، إذ مثلت المرحلة الأخيرة من مراحل تعيين الخليفة الشرعي لقيادة الأمة على لسان رسول الله بوحى من الله، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^١،

ويمكننا إجمال تلك المرحلة المخصوصة بنمطين تبليغيين، هما:

النمط الأول، مرحلة التلميح بالولاية

وهي مرحلة زمنية امتدت منذ أن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وصدق برسالته، حتى ميته عليه السلام بفراش النبي بأمر من الله تبارك وتعالى حين تأمرت على قتله قريش إلى ما قبل حادثة الغدير، وهي محطات تلميحية نبوية تشير بوضوح إلى ولاية الإمام علي عليه السلام على أمور المسلمين حتى مع وجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن أكثر تلك المحطات أهمية وبروزاً ما يأتي:

أول من آمن بالنبي الأكرم حال نزول الوحي عليه

فقد روي عن الحكم بن عتيبة قائلاً: «خديجة أول من صدق، وعلي أول من صلى إلى القبلة»^(١)، فقد حمل الإسلام بين جنبه فكرًا وسلوكًا منذ أن كان الإمام عليه السلام فطيمًا، ولا سيما مرافقته للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ تضمنت نشئته عليه السلام المباركة التدريبات الأساسية لضبط السلوك وأساليب الإشباع، وكذلك اكتساب المعايير الاجتماعية السليمة التي تحكم سلوكه وتوجهه، وهي سيرة طويلة كان الإمام عليه السلام فيها دائم الصلة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولته التي يصفها بقوله: «وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمُنَزَلَةِ الْخُصِيصَةِ، وَضَعَنِي فِي حَجَرِهِ

(١) حياة محمد، ص ٦٢-٦٣.

وَأَنَا وَلَدٌ يُضْمِنِي إِلَى صَدْرِهِ، وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ وَيُمْسِنِي جَسَدَهُ، وَيُشْمِنِي عَرْفَهُ، وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، وَمَا وَجَدَ لِي كَذِبَةً فِي قَوْلٍ، وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ، وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلِكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ، وَمَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارُهُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ أَتْبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرُ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عِلْماً، وَيَأْمُرُنِي بِالْإِقْتِدَاءِ بِهِ، وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءِ فَارَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنْتُ وَاحِدٌ يَوْمِيذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرَّسَالَةِ، وَأَشْمُ رِيحَ النُّبُوَّةِ... وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَالَ: هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيْسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَتَرَى مَا أَرَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، وَلَكِنَّكَ لَوْزِيرٌ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ»^(١).

إنَّ الاندماج التدريجي للطفل في محيطه، لا يتم بمحاكاة خالصة أو بمجرد ترويض، بل يتم أساساً باللغة، أي داخل هذا المكان الذي توجد فيه الجماعة الأسرية، واللغة الأم في آن واحد، وهي مرحلة (تكوين الذات)، إذ يكتسب الطفل فيها سماته الخاصة التي تميّزه عن باقي الأطفال، أو تكون له (ذاتاً) مختلفة عن ذوات الآخرين، تبدأ هذه المرحلة عندما يدرك الطفل أنَّ اسمه يختلف عن أسماء الآخرين، ثمَّ يتعلم تدريجياً كيف يستجيب للمؤثرات ويستكشف العالم ونظمه، ثمَّ تأتي مرحلة

(١) نهج البلاغة، من الخطبة: ١٩٢، ص ٣٠٠ - ٣٠٢.

استعماله اللغة وهي مرحلة مهمّة، إذ يشعر بأنّه يستطيع أن يتفاعل مع الآخرين وينقل لهم أفكاره وحاجاته.

مبيته في فراش النبي بأمر الله عز وجل:

قال النبي محمد صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام: «يا عليّ إنّ الروح الأمين هبط عليّ يخبرني أنّ قريشاً اجتمعت على المكربي وقتلي، وأنّه أوصى إليّ عن ربّي عز وجلّ أن أهجر دار قومي، وأن أنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي، وأنّه أمرني أن أمرك بالمبيت على مضجعي لتخفي بمبيتك عليه أثري، فما أنت قائل وصانع؟»، فقال عليّ عليه السلام: «أو تسلمن بمبيتي هناك يا نبي الله؟»، قال: «نعم»، فتبسّم عليّ عليه السلام ضاحكاً، وأهوى إلى الأرض ساجداً، فلما رفع رأسه قال له: «امض لما أمرت، فذاك سمعي وبصري وسويداء قلبي، ومرني بما شئت أكن فيه كمسرتك واقع منه بحيث مرادك، وإن توفيقني إلا بالله»^(١).

موقفه في معركة الخندق:

في تلك المعركة كان عمرو بن عبد ود العامري يرتجز ويدعو إلى البراز، فقام له الإمام عليّ عليه السلام فمنعه الرسول صلى الله عليه وآله لعلّ شخصاً آخر يقوم، ولكنّ دون جدوى، حيث كان الجميع يخشى عمرو ومن معه من شجعان العرب، وبقي عمرو يدعو إلى البراز ولم يجبه أحد حتى صاح بغرور بأنّ صوته قد بُحّ، فأذن الرسول صلى الله عليه وآله

(١) بحار الأنوار، ج ١٩ / ٦٠.

للإمام عليّ عليه السّلام ليقابل عمرو، وأخذ بعمامته ووضعها على رأس عليّ عليه السّلام وأعطاه سيفه وأمره بالقتال، فتوجه الإمام عليّ عليه السّلام لعمرو ودعاه لقبول الإسلام، أو ينسحب من الساحة، فرفض عمرو الاقتراحين، وبدأ قتال عنيف بينهما، وتمكن الإمام عليّ عليه السّلام من قتل عمرو، وهرب من كان معه، فكبر المسلمون^(١)، وكان لقتل عمرو على يد الإمام عليّ عليه السّلام أثر بالغ في نصرة الإسلام وهزيمة معسكر الكفر^(٢)؛ لذا قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: «لضربة عليّ يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين».

وهذه الأحاديث المباركة تؤكد ولاية الإمام عليّ عليه السّلام لأُمور العباد.

تزويجه من فاطمة الزهراء عليها السلام:

روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال: «فينا صلّيت يوم الجمعة صلاة الفجر، إذ سمعت حفيف الملائكة، وإذا بحبيبي جبرئيل ومعه سبعون صفّاً من الملائكة مُتَوّجين مُقَرَّطين مُدْمَلجين، فقلت: ما هذه القعقة من السماء يا أخي جبرئيل؟! فقال: يا محمد! إنّ الله عزّ وجلّ أطلع على الأرض اطلاعاً فاختار منها من الرجال عليّاً، ومن النساء فاطمة، فزوج فاطمة من عليّ، فرفعت فاطمة رأسها وتبسّمت... وقالت: رضيت بما

(١) المغازي النبوية، ج ٢، ٤٧٠ - ٤٧١.

(٢) السيرة الحلبية، ج ٢، ٤٢٨.

رضي الله ورسوله»^(١)، فزواج عليٍّ عليه السَّلام من فاطمة عليها السَّلام كان بأمر من الله تبارك وتعالى إشارة لمكانة عليٍّ عليه السَّلام وولايته.

مؤاخاته للنبي مرتين دون الصحابة :

مبدأ المؤاخاة بين الصحابة، وهو عهد وميثاق للأخوة عقده رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم لصحابته مرتين، الأولى: في مكة بين المهاجرين على النصره والمواساة، والثانية: بين المهاجرين والأنصار على النصره والمواساة، والتوارث فيما بين الأخوين بعهد المؤاخاة.

وقد اختار النبي صَلَّى الله عليه وآله في كلتا المؤاخاتين في مكة والمدينة أمير المؤمنين عليَّ بن أبي طالب عليه السَّلام أخاً له، وقد تواترت الروايات عند المسلمين على ذلك، ولم تكن المؤاخاة جزافية من دون معيار، بل كانت على أساس المماثلة والمشاكلة بين الشخصين المتآخين، فقد آخى صَلَّى الله عليه وآله بين كلِّ فرد ومشابهه، وادخر علياً عليه السَّلام لنفسه، واختصه بأخوته، وناهيك بهما من فضيلة وشرف ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾.

ذكر ابن هشام أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال: «تآخوا في الله أخوين أخوين»، ثم أخذ بيد عليَّ بن أبي طالب، فقال: «هذا أخي»^(٢). وذكر بعض العلماء كالمحدث النوري في المستدرک والفيض الكاشاني أن من أعمال عيد الغدير المؤاخاة

(١) الروضة في المعجزات والفضائل، ص، ١٢٨.

(٢) السيرة النبوية، ج ١، ص ٥٠٤ - ٥٠٥.

بين المؤمنين، وتعرف بعقد الأخوة، وهذه المؤاخاة هي تجسيد للمؤاخاة التي حصلت بين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي عليه السلام، لما آخى بين المهاجرين أنفسهم ثم بين المهاجرين والأنصار، تجسيدا لروح الأخوة الإسلامية فيما بينهم، بحيث يعامل أحد المتآخين الآخر معاملة نفسه، بل يؤثره على نفسه في كل ما يملك^(١).

إن تثبيت الأخوة وتعميقها في عيد الغدير هو تأكيد على وحدة العقيدة الحقّة عند الالتقاء، حيث ورد في الخبر عن الصادق عليه السلام: «وليكن من قولكم إذا التقيتم أن تقولوا: الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم، وجعلنا من المؤمنين بعهد إيلنا وميثاقنا الذي واثقنا به من ولاية ولادة أمره والقوام بقسطه، ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذّبين بيوم الدين»^(٢). فلو نظرنا إلى إشارات النبي الأكرم وتلميحاته المتكررة لاستخلاف أمير المؤمنين من بعده، منذ اليوم الأوّل لبعثه وحتى خطبة الغدير، نستنتج أن ولايته عليه السلام كانت نافذة في حياة النبي على المسلمين جميعاً لقوله صلى الله عليه وآله: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي»^(٣).

النمط الآخر، مرحلة التصريح بالولاية :

يوم الغدير من أشهر الأيام في حياة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله

(١) خلاصة الأذكار واطمئنان القلوب، ص ٣١٥-٣١٦.

(٢) الحر العاملي، ج ٥، باب ٣

(٣) صحيح الترمذي: ٥، ٦٤٠ - ٦٤١، حديث: ٣٧٣٠ و ٣٧٣١.

ولقد وثّقه كلُّ الكتب التاريخية على اختلاف مذاهبها وذكرت العديد من تفاصيل هذا اليوم العظيم، حيث أمر صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: الصلاة جامعة، فاجتمعوا إليه وإنَّ الرجل منهم ليضع بعض رداءه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الحرِّ، فلمَّا اجتمعوا صعد صلى الله عليه وآله على تلك الرحال حتى صار في ذروتها، ودعا علياً عليه السَّلام فرقى معه حتى قام عن يمينه ثمَّ خطب صلى الله عليه وآله الناس قائلاً:

«معاشر الناس، إنَّ الله أوحى إليَّ يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾^١، وأنا مبين لكم سبب نزول هذه الآية: إنَّ جبرئيل هبط عليَّ مراراً ثلاثاً يأمرني عن ربِّي جلَّ جلاله أن أقوم في هذا المشهد، فأعلم كلَّ أبيض وأسود، أنَّ عليَّ بن أبي طالب أخي ووصيِّي وخليفتي على أمتي، والإمام من بعدي، وقد ضمن لي تبارك وتعالى العصمة من الناس وهو الله الكافي الكريم.

فاعلموا معاشر الناس، أنَّ الله قد نصبه لكم ولياً وإماماً مفترضاً طاعته على المهاجرين والأنصار، وعلى التابعين لهم بإحسان، وعلى البادئ والحاضر وعلى الأعجمي والعربي، والحر والمملوك، وعلى كلِّ موحد، معاشر الناس إنَّه آخر مقام أقومه في هذا المشهد، فاسمعوا وأطيعوا، وانقادوا لأمر ربِّكم، فإنَّ الله هو مولاكم وإلهكم، ثمَّ من بعده رسوله

محمّد وليّكم القائم المخاطب لكم، ثمّ من بعدي عليّ وليّكم وإمامكم بأمر ربّكم، ثمّ الإمامة في ذريّتي من ولده إلى يوم تلقون الله ورسوله، لا حلال إلّا ما أحلّه الله، ولا حرام إلّا ما حرّمه الله، عرّفني الله الحلال والحرام وأنا أفضيت لما علّمني ربّي من كتابه وحلاله وحرّامه إليه إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام.

وظل رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول معاشر الناس، حتى وصل إلى قوله: معاشر الناس، فما تقولون؟ قولوا الذي قلت، وسلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين، وقولوا: سمعنا وأطعنا، وقولوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله.. معاشر الناس، إنّ فضائل عليّ عند الله عزّ وجلّ الذي قد أنزلها في القرآن أكثر من أن أحصيتها في مكان واحد، فمن أنبأكم بها فصدّقوه، معاشر الناس، من يطع الله ورسوله وعلياً أمير المؤمنين والأئمّة من ولده فقد فاز فوزاً عظيماً، فناداه القوم: سمعنا وأطعنا أمر الله وأمر رسوله بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا».

ثمّ إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نادى بأعلى صوته ويده في يد عليّ عليه السّلام، وقال: «يا أيّها الناس، ألسن أولى بكم من أنفسكم؟».

قالوا بأجمعهم: بلى يا رسول الله.

فرفع رسول الله صلّى الله عليه وآله بضبع عليّ عليه السّلام، حتى رأى الناس بياض إبطيهما، وقال على النسق من غير فصل: «فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، والعن من خالفه، وأدر الحقّ معه حيثما دار، ألا

فليبلغ ذلك منكم الشاهد الغائب، والوالد الولد».

ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وكان وقت الظهرية فصلّى ركعتين ثم زالت الشمس، فأذن مؤذنه لصلاة الظهر، فلما صلى بهم جلس في خيمته وأمر علياً عليه السلام أن يجلس في خيمة له بإزائه، ثم أمر صلى الله عليه وآله المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً فيهنّؤوه عليه السلام بالولاية، ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين، ويباعوه على ذلك.

ففعل الناس ذلك كلّهم يقولون له: بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أزواجه وسائر نساء المؤمنين معه أن يدخلن على عليّ عليه السلام ويسلمن عليه بإمرة المؤمنين، ويباعنه على ذلك، ففعلن وسلمن عليه عليه السلام، وباعنه بإدخال أيديهنّ في طست فيه ماء كان قد أدخل عليّ عليه السلام يده فيه قبل ذلك.

وعن ابن عباس، وحذيفة، وأبي ذر وغيرهم، أنّهم قالوا: والله ما برحنا من مكاننا ذلك حتى نزل جبرئيل بهذه الآية عن الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^١، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا الربّ سبحانه وتعالى برسالتي إليكم، والولاية لعليّ بن أبي طالب بعدي»، فأنشد حسان بن ثابت قائلاً:

يناديهم يوم الغدير نبيّهم بخمّ وأسمع بالرسول منادياً

فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا
إلهك مولانا وأنت نبينا ولم تلق منا في الولاية عاصيا
فقال له: قم يا عليّ فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهادياً
فمن كنت مولاه فهذا وليّ فكونوا له أتباع صدق موالياً
هناك دعا اللهم والٍ وليّ وكن للذي عادى علياً معادياً
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا تزال يا حسان مؤيداً بروح
القدس ما نصرتنا بلسانك»^(١).

اللافت للنظر أن ما يميز عيد الغدير عن بقية أيام الله المباركة تضمينه عقد الأخوة، وتجديده مبدأ المؤاخاة الذي يعني إسقاط الحقوق كافة بين الأخوين، وفي ذلك إشارة دلالية إلى امتداد ولاية أمير المؤمنين عليه السلام منذ عقد أخوته مع رسول الله في مكة ثم في المدينة حتى أمر النبي بإعلان ثمرة هذه الأخوة وهي الولاية الحقة لأُمور المسلمين، وقد عبرت الزهراء عليها السلام عن ذلك بقولها: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ» فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نساءكم وأخا ابن عمي دون رجالكم»^(٢).

المبحث الثاني، الثقافة الاجتماعية وأثرها في سير الانحراف

يصعب تحديد معنى الثقافة بدقة؛ لأن علماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا استعملوها بمعانٍ متنوعة، وقد أحصيت بـ (مئة وستين)

(١) ينظر: بحار الأنوار: ج ٢١، ص ٣٨٨، ب ٣٦، ح ١٠.

(٢) شرح خطبة الزهراء، ص ٤٣.

تعريفاً^(١)، وإذا تتبعنا مراحل تطور هذه الكلمة وجدناها عبّرت في الأصل عن وضع اجتماعي أصاب نوعاً من التقدم، وأصبحت عند ذلك المجتمع مكتسبات يرثها جيل عن جيل.

ويُعدُّ تعريف (تايلور) للثقافة: (الاكتساب والتوارث) أكثر شمولاً، فهي في نظره ذاك الكلّ المُعقد الذي يضمُّ معاً العلوم والمعتقدات والفنون والأخلاق والقوانين والأعراف وجميع الاستعدادات والعادات التي يكتسبها الإنسان بوصفه فرداً في المجتمع^(٢)، وأبرز ما يميز الثقافة أنّها ترتبط بالحياة (من اعتقادٍ ودينٍ وأدبٍ وأعرافٍ... وسواها)^(٣) فُبالة الحضارة التي تختصُّ بالتقنيات والتنظيمات الاجتماعية.

ولما كانت الأخلاق هي الدعامة الأولى في المجتمع الإسلامي، فإنَّ تربيها البنائي في الصدارة؛ لأنَّ كلَّ الأنماط البنائية الأخرى إنّما تصدر عنها، فكلُّ ما هو صالح للفرد بالضرورة صالح للجماعة؛ لأنَّ تلك الأخلاق تحقق الأمن على مستوى الفرد ومستوى الجماعة، من طريق دعائم بنائية، تتمثل داخل المجتمع الإسلامي على نحو روابط وعلاقات اجتماعية، أو على نحو قيم ومبادئ، كالصدق والأمانة والإيثار والتعاون... وسواها، وتُعدُّ التقوى الوظيفة الأولى والأساسية (Function Basis) التي ينبغي للفرد أو المجتمع أن يلتزم بها سلوكياً، ويعتمد عليها التعامل مع

(١)- ينظر: علم اجتماع الأدب / ١٩٧.

(٢)- ينظر: La sociologies Duct Maraa bout Tom p : ٧١.

(٣)- See you p : ٥٠.

الآخرين على وفق سياقات هادفة في دعم البناءات القيمية للمجتمع. ولكنَّ القوم أرادوا أن تكون القيمة العليا للحياة السَّطوة والمال، القائمين على السيطرة على الموارد، واكتناز الأموال، وتراكم العقارات، وحينئذ تتحدد المراتب الاجتماعية على هذا الأساس، فيرتفع إلى القمة أولئك الأغنياء الكبار المتغطرسون، ملوك السَّطوة والمال والأعمال، ويقع في الحضيض أولئك الذين لا يملكون شيئاً من ذلك، أو يملكون شيئاً قليلاً منه، لذلك أخذ التفاوت الطبقي صفة الصراع؛ لأنَّ ما سبَّب الانقسام الطبقي السَّطوة والمال، وهما مصدر القيمة العليا في المجتمع الإسلامي بعد رحيل المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، ومن هنا نشأ عند الطبقات السفلى شعور بالاستغلال، واكب هذا الشعور شعور آخر، ولَّد في أنفسهم مشاعر الحقد والبغضاء، ودفع بهم أحياناً إلى التمرد والثورة^(١)؛ إذ تدلُّ القيمة العليا للكلمة على ارتفاع منزلتها، وترفع صاحبها، قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورَثُ﴾^٢. أمَّا القيمة الدنيا للكلمة، فتدلُّ على انحطاط منزلتها، وتخفض صاحبها، وقد يفرز عنف الكلمة آثاراً اجتماعية مؤلمة، «إنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمَّهم الله بالعذاب لما عمَّوه بالرضا، فقال: فعقروها

(١) ينظر: الطبقات الاجتماعية / ٣٦-٤٤.

(٢) سورة فاطر، الآية: ١٠.

فأصبحوا نادمين»^(١)، وما زالت الأمة تدفع ثمنها، وأشدُّ ما فيها من آثار انحطاطها منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا.

وقد تنبأت الزهراء عليها السَّلام بما سيؤول إليه الأمر من عصيانهم أمر الله ورسوله باتخاذ عليٍّ عليه السَّلام خليفة لهم بعد وفاة رسول الله، بعد أن صوّرت لهم نعم الله عليهم لو أنّهم التزموا بولاية أمير المؤمنين عليه السَّلام، وأكد ذلك حين قالت لنساء المهاجرين والأنصار اللاتي أتين لزيارتها عند مرضها: «والله لو تكافّوا عن زمام نبذه رسول الله إليه لا عتلقه، ولسار بهم سيرا سجعاً، لا يكلم خشاشه، ولا يتعتع راكمه، ولأوردتهم منهلاً نميراً، صافياً رويّاً، فضفاضاً تطفح صفته، ولا يترنق جانباه، ولأصدرهم بطاناً، ونصح لهم سراً وإعلاناً، ولم يكن يحلى من الغنى بطائل، ولا يحظى من الدنيا بنائل، غير ري الناهل، وشعبة الكافل، ولبان لهم الزهد من الراغب، والصادق من الكاذب، ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ كَذَبُوا فَاَخَذْنَاَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٢)»^(٣).

ظهر الصراع بين مبدئين وخطين:

الأول: مبدأ وخط رسمه الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض العالم بخفيات الأمور وبواطن النفوس وبما كان وسيكون، واختاره للأمة

(١) موسوعة مقتل الإمام الحسين عليه السَّلام، ص/ ٦٥.

(٢) سورة الأعراف: ٩٦.

(٣) فاطمة من المهد إلى اللحد، ص/ ٢٥٦-٢٥٧.

لتصل إلى كمالها المنشود وبلغه رسوله الكريم صَلَّى الله عليه وآله في يوم الغدير، يقف في أول الخط علي بن أبي طالب عليه السلام.

والآخر: مبدأ وخط يصنعه البشر بأهوائهم وأساليهم الشيطانية من قهر وإذلال أو إغراء بالمال أو ظلم وتعسف أو تضليل وتمويه وادعاءات باطلة، وقد خاطبت الزهراء عليها السلام القوم مشافهةً محذرةً إياهم سوء اتباعهم الخط الديوي، تبعاً لأهوائهم قائلة: «ليت شعري إلى أي سناد استندوا؟ وعلى أي عماد اعتمدوا؟ وبأي عروة تمسكوا؟ وعلى أية ذرية أقدموا واحتنكوا؟ لبئس المولى ولبئس العشير، وبئس للظالمين بدلاً، استبدلوا - والله - الذنابا بالقوادم، والعجز بالكاهل، فرغماً لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ويجهلون!! ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾^(١)، أما لعمرى! لقد لقحت، فنظرة ريشاً تلتج، ثم احتلبوا ملء القعب دماً عبيطاً، وذعافاً مبيداً، هناك يخسر المبطلون، ويعرف التالون غب ما أسسه الأولون، ثم طيبوا عن دنياكم أنفساً، واطمئنوا للفتنة جاشاً، وأبشروا بسيف صارم، وسطوة معتد غاشم، وهرج شامل، واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيذاً، وجمعكم حصيذاً، فيا حسرة لكم، وأتى بكم؟ وقد عميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟؟»^(٢).

(١) سورة يونس: ٣٥.

(٢) فاطمة من المهد إلى اللحد، ص/ ٢٥٦-٢٥٧.

إنَّ أسلوب القسم (والله) يدلُّ دلالة قاطعة على عظم المسألة، بحيث تستحق تلك المسألة أن تقسم من أجلها الزهراء عليها السَّلام، وقولها: (نبذه رسول الله إليه) يؤكد أنَّ القيادة الإسلامية إنَّما صارت لعلِّي عليه السَّلام بأمرٍ من الرسول الكريم صلَّى الله عليه وآله حين رفع صوته بالمسلمين قائلاً: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ»، وعبارة: (لو تكافؤوا) تعني أنَّهم لو كفَّوا أيديهم، أي: منع بعضهم بعضاً، بحيث لو أراد أحدهم تناوله منعه الآخرون؛ (لاعتلقه) أي اعتلق عليٌّ عليه السَّلام الزمام، أي: قام بالواجب كما ينبغي، وقاد المسيرة على أحسن ما يتصور، وأفضل ما يرام^(١).

وقولها عليها السَّلام: «استبدلوا - والله - الذنابا بالقوادم، والعجز بالكاهل» يعني الذناب: ذنب الطائر، والقوادم: ريشات في مقدم الجناح، والعجز: المؤخر من كلِّ شيء، والكاهل، ما بين الكتفين، وقد أثبت علم الاجتماع أنَّ من أبرز الوسائل التي كان لها تأثيرٌ في توعية المجتمع نحو الخير والصَّلاح؛ جهازا (الدولة والدين)، وقد قال عنهما رسول الله صلَّى الله عليه وآله: «طائفتان من أُمَّتِي إذا صَلُحَا صَلُحَ النَّاسُ، وإذا فسدتا فسد النَّاس: العلماء والأُمراء»^(٢)، وفي ذلك الزمان كان الخليفة يمثل هاتين الطائفتين، وقد نبهت الزهراء عليها السَّلام على حقيقة مهمة من حقائق علم الاجتماع، وهي أنَّ الشعوب المتحضرة إنَّما وصلت إلى القمَّة،

(١) ينظر: المصدر نفسه، ص/ ٢٦٦.

(٢) إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين، ج ١/ ١٠.

وحازت التقدم في المجالات كافة؛ بسبب الأسرة الحاكمة التي مهدت لها السبل، وهيات لها الوسائل، وزودتها بالتعليمات، وشجعته على العمل، في حين نجد الشعوب المتأخرة والمتفسخة التي استولى عليها الجهل والفقر والمرض والذل والهوان والخلاعة والمجون، هم ضحايا إهمال الحكام وأصحاب القيادة، وقد قيل: (الناس على دين ملوكهم)، وهنا يأتي تشبيه الزهراء عليها السلام للأمة الإسلامية بالطائر، والقيادة بجناحي الطائر؛ لأنَّ الطائر لا يستطيع أن يطير إلاَّ بجناحيه، والجناح مركب من عشر ريشات كبار، يقال لها: (القوادم) وتحت تلك الريشات عشر ريشات صغار، يقال لها: (الخوافي) وعلى موضع ذنب الطائر ريشات، يقال لها: (الذئابا)، والقوادم هي قوام الطيران، ولا يمكن الطيران بغيرها، فهي بمنزلة المحركات القوية في جناح الطائرة، التي بإمكانها أن تقلع الطائرة، وترتفع بها عن الأرض، وتسير في الفضاء... وكذلك الحال بالكاهل الذي يُعتمد عليه في حمل الأثقال (المسؤولية)، خلافاً للعَجْز الذي لا يليق ولا يستطع حمل الأثقال (المسؤولية).

والمقصود من التشبيهين السالفين أنَّ الأمة سلَّمت أمورها كافة لمن لا يليق بها، ولا يستطيع القيام بأمورها؛ لعدم توافر الإمكانيات اللازمة فيه، ولعجزه عمّا يتطلبه الأمر من العلم والعقل والتدبير، وذلك بعد أن سلبوا تلك الإمكانيات من أصحابها الأكفاء، ذوي اللياقة والخبرة والدراية والبصيرة^(١).

(١) ينظر: فاطمة من المهد إلى اللحد، ص/ ٢٦٦ - ٢٧٥.

وقد حثَّ الخطاب الفاطميّ في غير موضع على الحيطة والحذر من مخالفة آل الرسول الأظهر، ومنها قولها عليها السّلام: «وَنَحْنُ بَقِيَّةُ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ، وَمَعَنَا كِتَابُ اللَّهِ النَّاطِقُ، وَالْقُرْآنُ الصَّادِقُ، وَالضِّيَاءُ اللَّامِعُ، بَيْنَهُ بَصَائِرُهُ، مُنْكَشِفَةٌ سَرَائِرُهُ، مَتَجَلِّيةٌ ظَوَاهِرُهُ، مُغْتَبِطَةٌ بِهِ أَشْيَاعُهُ، قَائِدٌ إِلَى الرِّضْوَانِ أَتْبَاعُهُ، مُؤَدِّ إِلَى النِّجَاةِ اسْتِمَاعُهُ»^(١)، فهذان الاتباع والاستماع الفرقان بين الحقّ والباطل، وقد عبّر عن ذلك أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام بقوله: «قِيَمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ»^(٢)، إذ تُعرف قيمة الإنسان بما يقدّمه للأجيال التي تعاصره أو تعقبه من عطاء حضاري يُدّله على السبيل الذي يجب أن تلتزمه في حياتها، وتتفاعل معه، ويرفعها إلى مستواها اللائق تحت الشّمس، وهو ما يسمى بالعطاء الحضاري؛ لأنّ النوع الإنسانيّ مجبُولٌ على التّفاعل مع الكون ما فيه من قوى وطاقاتٍ بدافع حبّ الاستطلاع والتملّك، ومع أبناء جنسه بدافع غريزة التّجمع الفطرية المركوزة في كيان الإنسان.

للنساء لغة تختلف عن لغة الرجال نطقاً نسيّاً، بحسب النظم الدينية والتقاليد الاجتماعية، فنجد هنالك ألواناً وأساليب تتخلل أو تكسو التوظيف اللغويّ عند النساء عنه عند الرجال، إذ نجد أنّ سلوك المرأة اللغويّ أكثر التزاماً وتمسكاً بالعرف اللغويّ العام، فلا نجدها تتورط فيما نبا وشدّ عن الكلام، أو جاوز حدود اللياقة، وفي الغالب نجدها

(١) شرح خطبة الزهراء، ص / ٤١.

(٢) نهج البلاغة، حكمة / ٨١، ٤٨٢.

تحوم عن المعنى، ولا سيما في المواقف الحرجة، فتحاول جاهدةً البيانَ بأساليبٍ حُسنِ التعبير عن حاجاتها وأغراضها، وتكتفي غالباً بالإشارة أو التلميح إلى المقصود، ومصدق ذلك ما رواه عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه عليهم السَّلام، أَنَّهُ لَمَّا أَجْمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَى مَنَعَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ فَدَكَّا وَبَلَّغَهَا ذَلِكَ: لَأَثَّ خَمَارُهَا عَلَى رَأْسِهَا، وَاشْتَمَلَتْ بِجَلْبَابِهَا، وَأَقْبَلَتْ فِي لَمَّةٍ مِنْ حَفْدَتِهَا وَنِسَاءٍ قَوْمِهَا، تَطَأُ ذِيولَهَا، مَا تَحْرِمُ مَشِيَّتَهَا مَشِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ فِي حَشْدٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَغَيْرِهِمْ، فَنِيطَتْ دُونَهَا مَلَاءَةً فَجَلَسَتْ^(١).

تبرز الوظيفة التواصلية في الرسائل التي تجعل اللغة تتمحور حول الرسالة نفسها، فتمثل عنصراً قائماً بذاته، أي تمثل العلاقة القائمة بين الرسالة وذاتها، فهي الوظيفة الجمالية بامتياز، إذ إنَّ المرجع في الفنون، هو الرسالة التي تكفُّ عن أن تكون أداة الاتصال لتصير هدفه^(٢)، وهذه الوظيفة لا يمكن اختزالها فقط في دراسة الشعر، بل هي حاضرة في جميع الأجناس الأدبية، ومن هنا نجد الزهراء عليها السَّلام قد استعملت فن الخطبة في تأدية رسالتها عبر سياقات لفظية وغير لفظية، فبعدما أُنيط دونها مُلَاءَةٌ، جلست، ثُمَّ أَتَتْ أَنَّه أَجْهَشَ الْقَوْمُ لَهَا بِالْبُكَاءِ. فَارْتَجَّ الْمَجْلِسُ. ثُمَّ أَمْهَلَتْ هَنِيئَةً حَتَّى إِذَا سَكَنَ نَشِيْجَ الْقَوْمِ، وَهَدَأَتْ فَوْرَتَهُمْ،

(١) شرح خطبة الزهراء، ص ٤٠.

(٢) ينظر: السَّيمَاءُ، ص ١٢.

افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله، فعاد القوم في بكائهم، فلما أمسكوا عادت في كلامها، فقالت عليها السّلام: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَالْتِّئَاءُ بِمَا قَدَّمَ، مِنْ عُمومٍ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا، وَسُبُوحٍ آلاءٍ أَسْدَاهَا، وَتَمَامٍ مِنْنٍ وَالَاهَا، جَمَّ عَنْ الإِخْصَاءِ عَدْدُهَا، وَنَأَى عَنِ الْجُزْأِ أَمْدُهَا، وَتَفَاوَتْ عَنِ الإِذْرَاكِ أَبْدُهَا، وَنَدَبُهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتِّصَالِهَا، وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَايِقِ بِإِجْزَالِهَا، وَثَنَّى بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا».

فلما رأت الزهراء عليها السّلام بكاء القوم ثانيةً افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله، فعاد القوم في بكائهم، فلما أمسكوا عادت في كلامها، فقالت عليها السّلام: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَالْتِّئَاءُ بِمَا قَدَّمَ، مِنْ عُمومٍ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا، وَسُبُوحٍ آلاءٍ أَسْدَاهَا، وَتَمَامٍ مِنْنٍ وَالَاهَا، جَمَّ عَنْ الإِخْصَاءِ عَدْدُهَا، وَنَأَى عَنِ الْجُزْأِ أَمْدُهَا، وَتَفَاوَتْ عَنِ الإِذْرَاكِ أَبْدُهَا»^(١) قطع البكاء بمفتاح جديد، تمثل بلغة اجتماعية جديدة، هي لغة التهليل بالدعاء والثناء، على ما يبدو من ظاهر الرواية، إذ إنّ الزهراء عليها السّلام حمدت الله أولاً وأثنت عليه، وصلت على رسوله بنحو الإجمال، فشرع القوم حينها بالبكاء مرة ثانية، بعد أن بكوا أولاً عندما جلست وأثنت، وحينئذٍ سكنت عليها السّلام لبكاء القوم، وعدم سماعهم كلامها، فأمهلتهم ريثما سكنوا عن بكائهم،

(١) شرح خطبة الزهراء، ص/ ٤٠.

وسكتوا، فعادت عليها السَّلام حينئذٍ في كلامها^(١).

ومن الألفاظ النفسية والاجتماعية الملازمة للبكاء لفظتا: (أجهش) و(نشيح)، ففي قول الراوي: (أجهش القوم بالبكاء) يقال منه: أجهش نفسي، إذا نهضت إليه وهم بالبكاء، قال الطرماح: أجهش نفسي وقلت ألا لا تعبدوا.

والجهش عند العلامة المجلسي معناه: أن يفزع الإنسان إلى غيره، وهو مع ذلك يريد البكاء، كالصبي يفزع إلى أمّه، وقد تهيأ للبكاء^(٢).

أمّا لفظة: (نشيح) في عبارة: (حتى سكن نشيح القوم) فقليل: هو ينشج إذا غصَّ البكاء في حلقه ولمّا ينتحب، ومن ذلك (نشيح الحمار)؛ لأنّه صوتٌ في حلقه، ويقال: نشجت القدر: إذا غلت، وذهب المجلسي إلى القول بأنّ النشيح: صوتٌ معه توجع وبكاء، كما يردد الصبي بكاءه في صدره^(٣).

ولا يخفى على اللبيب أنّ أسلوب الحجاج الدال على البرهان والاستدلال من جهة، وعلى اللجوء إلى الهوية من جهة أخرى قد تجلّى بأبعاده النفسية والروحية والاجتماعية في قول الصديقة الطاهرة عليها السَّلام: «أيها الناس اعلموا أنّي فاطمة وأبي محمّد صلى الله عليه وآله أقول عوداً وبدواً، ولا أقول ما أقول غلطاً، ولا أفعل ما أفعل شططاً، ﴿لَقَدْ

(١) ينظر: المصدر نفسه، ص/ ٤٢-٤٣.

(٢) ينظر: شرح خطبة الزهراء، ص/ ٣٧.

(٣) ينظر: المصدر نفسه، ص/ ٣٧.

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ فَإِنْ تَعَزَّوْهُ وَتَعَرَّفُوهُ تَجَدَّوْهُ أَبِي دُونِ نَسَائِكُمْ وَأَخَا ابْنَ عَمِّي دُونِ رَجَالِكُمْ»^(١).

نجد الأسلوب الأُمِّيَّ الشامل قد اقتضب في عبارة: (أيها الناس) إذ لم تقل: (أيها المؤمنون) أو (أيها المسلمون) أو (أيها العصابة)... وسواها؛ وهذا يدلُّ على أنَّ القوم الذين وجهت كلامها إليهم لم يكونوا من دينٍ واحدٍ أو أُمَّةٍ واحدةٍ، وفي ذلك إشارتان دلالتان، هما: الإشارة الأولى: إنَّ القوم الذين تحدثت معهم كانوا من أُمَمٍ شتى، منهم اليهوديُّ والنصرانيُّ والمشرِكُ والملحدُ والمنافقُ والمتربص... وغيرهم، وهو حالهم حينها فعلاً، ويؤكد ذلك ذيل آية التبليغ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^٢؛ إذ ليس من المعقول أنَّ أعداء الإسلام قد تركوا لهذا الدين أن ينتشر ويستقم من دون تتبع عثراته، وربما هذه المرحلة تشكل عندهم أهم المراحل وأخطرها على الإطلاق، ولا سيما بعد وفاة النبيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، ونفوس القوم ما زالت لم تشرب روح الشريعة السمحة.

الإشارة الأخرى: إنَّ الخطاب قد يكون موجهاً للبشرية كافة عبر الأزمنة والأمكنة كافة، فيكون المعنى الحجاجيُّ أبلغ؛ لأنَّ الرسالة

(١) المصدر نفسه، ص/ ٤٣.

(٢) سورة المائدة: ٦٧.

الفاطمية التي بعثتها للمتلقي لا تُحدها حدودٌ، ولا أزمنةٌ على وفق هذا المعنى، فهي بذلك رسالة عالمية مستمرة، تكون بمنزلة الفرقان بين الحقّ والباطل في كلِّ صراعٍ، تكشف عن حال المتلقي، بأسلوب الوعظ والتذكير وإلقاء الحجج البالغة.

بهذا المعنى يُعدُّ الحجاجُ الفاطميّ سمةً من سمات البيان والتفريق، وضرباً واسع المجال، لانعقاد الأمر فيه على دراسة مجمل التقنيات البيانية الباعثة على إذعان السامع أو القارئ^(١)، فأسلوب النداء الأُمِّيّ، والتعريف بالمعرف على رؤوس الأشهاد بأنّها (فاطمة بنت محمد)، كلّها تقنيات إقناعية، استعملتها الزهراء عليها السّلام للتأثير في المتلقي، فضلاً عن ذلك فإنّ السمة الاجتماعية واضحة في سياق النصّ، فالنداء بابّ وما حواه من أحكام وقوانين يمثل ضرباً من الخطاب الكلامي الذي لا يكون له الأثر في التواصل إلّا بوصفه عنصراً من عناصر مسرح اجتماعيّ يضم مرسلًا ومستقبلًا، أو مخاطبًا ومتلقيًا، على أنّ بين طرفي النداء علاقة من نوع ما، استلزمت مقامًا توظيف هذا الأسلوب خاصة، وقد أشار النحاة إلى هذا الربط بين الأسلوب الندائي والأسلوب المقاميّ، وتنوع الأحكام تبعًا لتنوع ظروف المقام، وقد أشارت عليها السّلام إلى هذا المعنى بقولها: «... فإنّ تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نساتكم، وأخا ابن عمّي دون رجالكم»، ذلك المقام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الأُمّة الإسلامية من طاعة أئمة الزمان «فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما

(١) ينظر: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، تأسيس نحو النص، ج ٢، ١٦٠.

أذاها»، فالأسلوبان (الندائي والمقامي) جسدا رابط المبنى بالمعنى، أي أُنْهَما أقاما علاقة ترابطية بين مكونات النص ومقامه، فحذف حرف النداء (يا) يدلُّ على أنَّ الخطاب موجه بنحو مقصود إلى مخاطب قريب؛ لأنَّ النحاة العرب وجدوا عند تقعيد الأحكام أنَّ أداة النداء لا يجوز حذفها مع المنادى البعيد؛ لاحتياجه لمدِّ الصوت المنافي للحذف، وكذلك الحال مع النكرة المقصودة، وهذا يؤكد قرب المتلقي مقامياً وبعده زمانياً.

أمَّا استعمال الزهراء ثنائية (اللغة والهوية) لتؤكد أنَّ اللغة تعدُّ أقدم تجليات الهوية، وأبرز معانيها، فهي التي صاغت أول هُويَّة لجماعة في تاريخ الإنسان، فمن الباحثين مَنْ يرى أنَّ الهوية التي يتكلمها شخص ما وهويته أمران لا ينفصلان؛ لأنَّ الهوية جزءٌ من المعرفة، قديمة قدم اللغة الإنسانية، وأنَّ أفعالها هي نفسها أفعال الهوية^(١)، لذلك عدَّت اللغة هوية ناطقة^(٢)، إذ إنَّ اللسان الواحد هو الذي جعل من كلِّ فئة من الناس جماعة واحدة، ذات هُويَّة مستقلة، يوم أحست تلك الجماعة منذ بداية تكوينها أنَّ هناك شيئاً مشتركاً يجمعهم من ناحية، ويميزهم من جماعات أخرى من ناحية أخرى، وهذا الشيء هو (الهوية) المعبر عنها باللسان، حتى أصبح الصوت اللغوي مميّزاً شعورياً دالاً على الجماعة، وهذه حقيقة أكدها الإمام عليٌّ عليه السَّلام بقوله: «تكلّموا تعرفوا فإنَّ

(١) ينظر: دليل سوسiolسانيات، ص/ ٦٧٩.

(٢) ينظر: اللغة هُويَّة ناطقة، ص/ ٣٠.

المرء مخبوءٌ تحت طي لسانه»^(١)، بمجرد أن يتكلم الفرد يمكن للمتلقي تحديد شخصيته وهويته، فاللسان تتجاذب نحوه آلام الجماعة، وآمالها، ووجودها، يُظهِرُ في أروع تجلياته هُويّة العقل الجمعي^(٢).

وتُعَدُّ الزهراء عليها السَّلام أَوَّلَ مَنْ ظَلِمَتْ مِنْ نساء المسلمين، وقد عبَّرت عن ذلك الظلم بتعابير موجعة، منها: «يا بن أبي قحافة أترثُ أباك ولا أرثُ أبي؟» وقولها: «أَفَتَجْمَعُونَ إلى الغَدْرِ اغْتِلالاً عَلَيْهِ بِالزَّورِ؟، وَهَذَا بَعْدَ وَفَاتِهِ شَيْبَةً بِمَا بُغِيَ لَهُ مِنَ الْغَوَائِلِ فِي حَيَاتِهِ»، وقولها: «إلى أيِّ سنادٍ استندوا؟ وعلى أيِّ عمادٍ اعتمدوا؟ وبأية عروة تمسكوا؟ وعلى أية ذرية أقدموا واحتنكوا؟ لبئس المولى ولبئس العشير»^(٣)... وغير ذلك!!!

استعملت الزهراء عليها السَّلام العلامة السيمائية بقولها عليها السَّلام: «كَلَّا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ»، إذ حملت لفظة (أَمْراً) معلومة سيمائية، وأشارت لها الصديقة عليها السَّلام ووضحتها بنحو رمزي، وعادة تكون هذه المعلومة مرتبطة دائماً بتجربة المتلقي وأخلاقياته المتوقعة منه، التي ينبغي له أن يكون قادراً على الكشف عنها، وإعطائها دلالتها الحقيقية^(٤).

واللَّافِت للنظر قولها عليها السَّلام: «وَطَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَإِمَامَتَنَا

(١) نهج البلاغة، ص/ ٤٨٩.

(٢) ينظر: اللغة والهوية إشكاليات المفاهيم وجدل العلاقات، ص/ ٦.

(٣) فاطمة من المهد إلى اللحد، ص/ ٢٥٦-٢٥٧.

(٤) ينظر: التواصل نظريات ومقاربات، ص/ ١٩٣.

أماناً مِنَ الْفُرْقَةِ» الذي يشير إشارة قطعية إلى سرّ نجاح عملية إدارة الدولة، وتنظيم شؤونها، وجعل الإمامة في أهل البيت عليهم السّلام وطاعتهم مرتكزاً لحلقة مُحوريّة هي القوة (Power) التي تبنى على أساسين مهمين، هما: (الانتظام، والأمان)، إذ تدور عملية التنظيم في فلكها، وكلّما كانت تلك العملية قريبة منها، كانت أكثر أماناً لها^(١). وهكذا ضيّعت الأُمّة فرصة أخرى لتصحيح مسارها، حينما أغضبت فاطمة عليها السّلام واغتصبت حقّها، فدفعت الزهراء عليها السّلام حياتها ثمناً لذلك، وهي في عمر الزهور، في قيامها المبارك الذي أرادت فيه إعادة الحقّ إلى نصابه، ودفعه إلى أهله، لكنّ الأُمّة تمادت في غيها؛ فحصل الانحراف والانحدار بها، حتى تطلّب تقويم المسار تضحياتٍ جساماً، تمثلت بسفك دم سبط رسول الله صلّى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة وأهل بيته وأصحابه في (يوم الطف) وسبي عقائل النبوّة من بلدٍ إلى بلدٍ^(٢).

المبحث الثالث: حركة التاريخ وسنن الله الكونية

تعددت التفسيرات البشرية لحركة التاريخ الإنسانيّ، ف(ماركس) يراها بأنّها صراع بين الطبقات، و(همنغتون) يراها بأنّها صراع بين الحضارات،

(١) ينظر: التنظيم الاجتماعيّ ثقافة التنظيم وتطبيقاته البيروقراطية ص/ ١٢.

(٢) ينظر: خطبة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في الجموع المحتشدة لتشيع الزهراء عليها السلام في النجف الأشرف بتاريخ ٣/ج ٢/ ١٤٣٣ هـ الموافق ٢٥/٤/٢٠١٢ م.

و(دارون) يفسرها بأنها صراع من أجل البقاء، في حين أن التفسير القرآني يقرر أن حركة التاريخ إنما يحكمها صراع الحق والباطل.

وتعرف السنة الكونية قرآنيًا بأنها النواميس والقوانين المطردة التي تحكم نظام الكون بما فيه الإنسان، وفق إرادة الله في خلقه، وهي بتعبير آخر مشيئة الله ونفاذها في هذا العالم على وفق قواعد حكيمة، وطرائق قويمه، متجددة بتجدد أسبابها، ملازمة للأفعال التي توجب وقوعها، ثابتة لا تتغير، بتقدير قدرة الله وشرطه على خلقه، إنها وعد الله وعادته في الخلق، ذكرها الله سبحانه في كتابه الخاتم في إطار القياس التمثيلي بشواهد التاريخ، وأحوال الأمم، وصيرورة المجتمعات^(١)، قال تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾^٢.

وسنة عدم التوفيق لازمت الأمة حين ضيعت حق الله ورسوله وأمير المؤمنين، ووُلت أمرها لمن لا يستحق، فهان عليها قتل ریحانة رسول الله الإمام الحسين، وقد تنبأ بذلك عليه السلام مخاطبًا العصابة التي جحدت حقه وقاتلته: «الحمد لله الذي خلق الدنيا، فجعلها دار فناء وزوال، متصرفه بأهلها حالًا بعد حالٍ، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنه، فلا تغرنكم هذه الدنيا، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخب طمع من طمع فيها، وأراكم قد اجتمعتم على أمرٍ قد أسخطم الله فيه عليكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم، واحلّ بكم نعمته، وجنبكم

(١) السنن الاجتماعية في القرآن الكريم، ص/ ٤٩

(٢) سورة الفتح: ٢٣.

رحمته، فنعم الربّ ربنا، وبأس العبيد أنتم، أقرتم بالطاعة، وآمتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم إنكم زحفتُم على ذريته وعترته، تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتباً لكم ولما تريدون، إنّنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء قومٌ كفروا بعد إيمانهم، فبعداً للقوم الظالمين»^(١).

تعدُّ ثنائية (الرضا والسخط) مقياس الوحدة في المصير، ولا سيما في مجتمع الطف، الذي تنطبق عليه معايير هذا المقياس، فإذا رضي الناس بعملٍ - وإن أتى به واحد منهم - فهم مشتركون في حكمه، وكذلك الحال عند اجتماعهم على السخط فيما يخصّ عملاً آخر، «إنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعّمهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضا، فقال: فعقروها فأصبحوا نادمين»^(٢)، وهذه سنةٌ كونيةٌ، إذ ينسب العمل الصادر من فردٍ إلى مجتمعه، وكذلك ينسب العمل الصادر من جيلٍ إلى جيلٍ آخر، وذلك فيما إذا كان لهم جميعاً فكرٌ اجتماعيٌّ واحدٌ، وإرادة اجتماعية واحدة، فيوصفون حينها بأنهم ذوو روح اجتماعية واحدة؛ لذا نجد الإمام الحسين عليه السّلام قد ضمن خطبه وكلماته بالقبول والإنكار المناظرين للرضا والسخط، ففي وصيته لأخيه محمد ابن الحنفية يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الحسين بن عليٍّ أخاه محمد ابن الحنفية، إنّ الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده

(١) فاطمة من المهدي إلى اللحد، ص / ٢٥٧.

(٢) موسوعة مقتل الإمام الحسين عليه السّلام، ص / ٦٥.

ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأنَّ الجنة حقُّ والنار حقُّ، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنَّ الله يبعث من في القبور، وإنِّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنَّما خرجتُ لطلب الإصلاح في أُمَّة جدِّي صَلَّى الله عليه وآله أريد أنْ أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي عليّ بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن ردَّ عليّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين، هذه وصيتي إليكم يا أخوتي وما توفيقي إلاَّ بالله عليه توكلت وإليه أنيب»^(١)، كلمات تدلُّ على مغزى السبط المقدس من هذه الوصية، فإنه أراد الهتاف بغايته العظيمة من نهضته المقدسة، وتعريف الملأ نفسه ونفسيته، ومبدأ أمره ومنتهاه، ولم يبرح يواصل هذا بأمثاله إلى حين شهادته، دحضاً لما كان الأمويون وحلفاؤهم يموهون على الناس بأنَّ الحسين خارج على إمام زمانه، يريد شقَّ العصا وتفريق الكلمة، وتدللُّ هذه الوصية على أنَّها المرحلة الأخيرة من حياته الشريفة التي تسمى بـ(مرحلة الاعتبار)^(٢) والتي اتَّسمت بالزهد والوعظ والإرشاد والوصية، لأنَّ التقدم في السنَّ هو مركز التجربة البشريَّة، هو إنجاز القدرات والمهارات الفيزيائية والاجتماعية، وهو النمو المستمر لإسهام الأفراد في العالم، وتكوين التاريخ الشخصي، والتنقل عبر تاريخ المجتمع^(٣).

(١) مقتل الحسين عليه السَّلام، ج ١، ٨٨، فصل / ٩.

(٢) ينظر: سوسيلولسانيات نهج البلاغة، ص / ٨١.

(٣) ينظر: دليل السوسيلولسانيات / ٣١٧.

لقد استعمل الإمام الحسين عليه السَّلام مفهومي اجتماعيين، هما: القبول والإنكار، وكلاهما من أفعال الكلام الدَّالة على الإنجاز، وما أفعال الكلام إلَّا وحدات أساسية للتواصل اللغويّ عندها يمكن أن نصف وقائع التواصل المعقَّدة حسب ما يثيره كلُّ فعلٍ ناتجٍ عن قولٍ معينٍ، وعلى هذا الأساس فإنَّ الفعل الكلاميَّ يعني (التصرف أو العمل) الاجتماعيَّ أو المؤسَّساتيَّ الذي ينجزه الإنسان بالكلام ومن ثمَّ فـ(الفعل الكلاميَّ) يراد به الإنجاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معينة، وهو بهذا المعنى يُعدُّ النواة المركزية لمفهوم التداول في صورته اللغوية، إذ تتركز فيه كلُّ الأنماط الأخرى من الأفعال القولية، التي تطمح إلى تحقيق أغراض إنجازية، كالطلب والأمر والوعد والوعيد... وسواها، وهكذا فإنَّ هذا الفعل يلتمس التأثير في المخاطب بغرض تحقيق شيءٍ ما، فذهبت جماعة إلى تصديق الإمام الحسين عليه السَّلام وقبول دعوته، وذهبت جماعة إلى تكذيبه وإنكار دعوته، ولم يبقَ فرد واحد سمع واعية الحسين عليه السَّلام وصرخته: «ألا مَنْ ناصرٍ ينصرني» إلَّا وانحاز إلى إحدى الجماعتين.

ومن ألفاظ السلوك الاجتماعي لتلك الأُمَّة اتهمها الإمام الحسين عليه السَّلام بالأشر والبطر والإفساد، وأنها ترى في نفسها الإصلاح، وهم مصداق لقوله تعالى: ﴿يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩) فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا

نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ^(١).
والأشْر لغة: من أشر أشراً فهو أشر من باب (تَعَبَ وَبَطَرَ وَكَفَرَ) النعمة فلم يشكرها، وأشر الخشبة أشراً من باب قَتَلَ شَقَّهَا لغة في النون، والمشار بالهمز من هذه، والجمع مآشير، فهو أشر والخشبة مأشورة قال الشاعر:
أناشِيرَ لا زالت يمينُك أَشْرَهُ، فَجُمِعَ بين لغتي الهمزة والنون، قال ابن السكيت في كتابه (التوسعة): وقد نقل لفظ المفعول إلى لفظ الفاعل فمنه: يد أشرة والمعنى مأشورة، وفيه لغة ثالثة بالواو، فيقال: وشرت الخشبة بالمشار، وأصله الواو مثل: الميقات والميعاد، وأشرت المرأة أسنانها رقت أطرافها، وقد نهي عنه في الحديث، لعنت الأشرة والمأشورة^(٢).
أَمَّا (بَطَرَ) بَطَرًا؛ فهو بَطَرٌ من باب تَعَبَ بمعنى أشر أشراً، والبَطَرُ الشَّقُّ وزناً ومعنى، وسمي البيطار من ذلك وفعله يَبْطِرُ يَبْطِرَةً^(٣)، والراجع أن اشتراكاً معنوياً بين اللفظتين، إذ يشتركان في مستويات متعددة من الدلالة الهامشية؛ لذا نجد أغلب أصحاب المعجمات يفسرون معنى اللفظة الأولى بالأخرى وبالعكس^(٤).

وفي عبارة: «هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعداً للقوم الظالمين» يتبادر إلى الذهن عدة أسئلة منها:

(١) سورة البقرة: ٩-١٢.

(٢) ينظر: المصباح المنير، ص/ ١٥

(٣) المصدر نفسه، ص/ ٣٦

(٤) ينظر: معجم المصباح المنير، مادة (ب ط ر)، والمفردات، والقاموس المحيط، ومختار الصحاح... وغيرها.

- هل القوم المخاطبون من الكفار على الحقيقة أو على سبيل المجاز؟
- هل المقصود بالظالمين الكافرون أنفسهم؟
- ما العلاقة السببية بين الظلم والكفر؟ وسواها من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة عنها، وينبغي لنا أن نعرف المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ (الكفر) فالكفر من أكثر الكلمات تواتراً في القرآن الكريم، وهي كلمة مشتقة من الجذر الثلاثي (ك. ف. ر) وأكثر ما ترد اشتقاقات هذه الكلمة من هذا الجذر مثل: (الكافرون) و(الكفار) و(الذين كفروا)، وأصل الكفر من قولك: كفرت الشيء إذا غطيته، يقال ليل كافر؛ لأنه يستر بظلمته كل شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾^(١) يريد بالكفار الزراع، وسماهم كفاراً؛ لأنهم إذا ألقوا البذر في الأرض كفروه، أي غطوه وستره، فكان الكافر سائر للحق، وسائر لنعم الله (٢).

وللكفر عدة معانٍ، أشملها وأشهرها جحود النعمة، وهذا المعنى الأكثر تداولاً في القرآن الكريم، وغالباً ما ترد لفظة الكفر ومشتقاتها على وجه الإطلاق من دون ذكر متعلقاتها، فلا يحدد فاعلو الكفر ولا موضوع الكفر^(٣)، وهذه الصفات بحسب سياقاتها اللغوية وبحسب أسباب النزول صفات إمّا للمشركين من عرب مكة، وإمّا للنصارى

(١) سورة الحديد، الآية: ٢٠.

(٢) تفسير غريب القرآن، ص، ٢٨.

(٣) ينظر: المفردات، ص / ٤٤٨.

واليهود وإمّا لغيرهم أو لهم جميعاً كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾^(١)، فصفة (الذين كفروا) تكمن طاقاتها الحجاجية فيما تؤديه ضمناً من معنى، هو معقد الخلاف ومناطه بين القرآن وخصومه من المشركين، وأنّ النعمة التي نحن بصدددها هي رسالة النبيّ محمد صلى الله عليه وآله ودعوته إلى التوحيد والإيمان بالبعث والثواب والعقاب وغير ذلك، فعلى هذا جاء وصف المخاطبين في خطبة الإمام الحسين عليه السّلام بالذين كفروا، مقتفياً حقيقة الرسالة المحمدية، على أنّ الدلالة العامّة لهذه العبارة من الناحية الإخبارية تقوم على قسمين:

الأوّل: منطوق، وهو معنى الكلمة، أي: (جاحدو النعمة).

والآخر: مقتضى أي أنّه (أنعم عليهم) وفي قول الإمام الحسين عليه السّلام أنعم عليهم بالرسالة المحمدية، والقسم الأخير يقدم - شأن أيّ مقتضى - على أنّه تحصيل الحاصل، فهو من الحقائق الثابتة التي ذهب إليها كارتونن Kartunnen في تعريفه للمقتضى، إذ إنّك تقتضي شيئاً ما بصفتك المتكلم، تعدّ حقيقة ذلك الشيء على أنّها ممّا لا مرأى فيه، و تقدر تلك الحقيقة هي في نظر المتلقي أيضاً ممّا لا جدال فيه^(٢).

تتمثل عبارة (الذين كفروا) أو (الكافرين) بوصفها مسرّحاً لظهور المنطوق والمقتضى معاً، فهما لا ينفصلان، إذ منطوقهما لا يؤدي في الوقت

(١) سورة آل عمران، الآية: ٤.

(٢) - Enounces performatifs pre'supposition op. cit. p٤٤.

نفسه تهمة من جهة المنطوق، وحقيقية من جهة المقتضى، إنَّها اتهام في ضوء الحقيقية ونفي التهمة أي (المنطوق) لا يمكن إلَّا أن يمرَّ عبر نفي الحقيقية (المقتضى) ولا يتأتَّى ذلك إلَّا بمهاجمة القائل نفسه ومناصبته العداء، إذ يقول ديكر: (إنَّ نفي المقتضى يسهم في تحويل الحوار إلى خصومة...، فمهاجمة مقتضيات الخصم لا تكون إلَّا بمهاجمة الخصم نفسه) ^(١)، وهذا ما رأينا من خصوم الإمام الحسين عليه السَّلام، إذ لم يكتفوا بنقض الإيمان بالرسالة المحمّدية، بل عمدوا إلى قتل حاملها، وهم عترته الطاهرة، لاسيما الإمام الحسين عليه السَّلام بصفته إمام زمانه، والحامل الشرعيّ لتلك الرسالة كما ورد عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَوْلُهُ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَام: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا». أمَّا الظلم فهو (وضع الشيء غير موضعه، ومنه قول النابغة: والنَّوْيُ كَالْحَوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ الْجَلْدِ، والمظلومة الأرض التي حُفِرَ فِيهَا ولم تكن موضع حفر، سميت بذلك؛ لأنَّ الحفر وضع غير موضعه، فكأنَّ الظالم هو الذي أزال الحقَّ عن جهته وأخذ ما ليس له) ^(٢)، ويرى الراغب الأصفهانيّ أنَّ الظلم في القرآن على ثلاثة أنواع: ظلم بين الإنسان وبين الله، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، وظلم بينه وبين الناس، وظلم بينه وبين نفسه ^(٣)، ويرى ابن عاشور أنَّ النوع الأوَّل الأكثر شيوعاً في القرآن

(١) نفسه، ص ٤٥.

(٢) تفسير غريب القرآن، ص ٢٨.

(٣) المفردات، ص ٣١٨.

الكريم، إذ إن كثيراً ما تأتي صفة (الظالمين) و(الذين ظلموا) في القرآن الكريم مقصود بها المشركون^(١).

لذا يمكننا أن نفهم قول الإمام الحسين عليه السلام: «بعداً للقوم الظالمين»، أن صفة الظالمين هنا تقتضي وجود دائرة وقع الخروج عنها، هي نقطة الحق، فهذه صفة الكافرين، خصوم القرآن، تضعهم موضع الاتهام في ضوء حقيقة ضمنية، هي حقيقة وجود الحق، الذي ضيعه الظالمون؛ لهذا عرف ابن عاشور الظلم بقوله: (الظلم الاعتداء على حق صاحب الحق)^(٢)، وهو ما يقتضي وجود حق وصاحب حق ملازمين لصفة الظالمين^(٣).

ومن هنا نستنتج أن القوم الذين قاتلوا الإمام الحسين عليه السلام، الذين مثلوا المتلقي في مسرح خطبته هم معتدون وظالمون؛ لأنهم اعتدوا على الحق (الرسالة المحمدية) وعلى صاحب الحق وهو (حامل الرسالة)؛ لذلك جاءت التراكيب بأسلوب الزجر من قبيل عبارات: (تباً لكم) و(ويحكم) و(بعداً للقوم الظالمين)، تراكيب استمدت من الواقع الماضي، وما يجترله ذلك الواقع من تجارب إنسانية وأحداث تاريخية أو شخصية على نحو عبارات سياقية وحكم وأمثال وحكايات وكنيات... وسواها، وهي بمجملها مستمدة من الواقع أو مقتبسة من النصوص المعروفة ذات

(١) ينظر: التحرير والتنوير، ج ٩/ ١٠٣.

(٢) التحرير والتنوير، ج ٧، ٣٣٢.

(٣) ينظر: الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، ص، ١١٥ - ١٢٢.

القيم الاجتماعية.

فعبارة (تَبَّالْكُمْ) و(بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) عبارات مثلية، استعملت في القرآن الكريم والأدب العربي بكثرة، لذلك حظيت باهتمام الأفراد والجماعات؛ لأنها عبارات تستعمل داخل القول الحجاجي بما تقدمه من تصورات للأشياء والأحداث، وما تتضمنه من مشابهة يستدعيها سياق القول الحجاجي نظرًا لما تحدثه هذه البنيات من تماثلات عامة، بينها وبين الأهداف من إدراجها وسوقها، وهي بذلك تدخل في إطار التمثيل الحجاجي المستخدم في القياس الحجاجي الإضماري، شريطة أن يكون توظيفها في الحجاج حسب الخصائص المميزة لها، على وفق الضرورة السياقية أو المقامية.

نتائج البحث:

حين لم تطع الأمة ربّها وما أنزله على رسوله الكريم صَلَّى الله عليه وآله في ما بلّغ في (يوم الغدير) لما احتيج إلى توضيحات (يوم فذك) حيثُ القيامُ الفاطمي الذي دفعت فيه الزهراء عليها السّلام حياتها ثمّناله، وهي في عمر الزهور، فتبادت الأمة في غيها؛ فحصل الانحراف الاجتماعي، والانحدار بها، حتى تطلّب تقويم المسار التضحية بدم سبط رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة وأهل بيته وأصحابه في (يوم الطف) وسبي عقائل النبوة.

تمثلت حركة الرسول الأكرم صَلَّى الله عليه وآله بالتمهيد لإمرة عليّ عليه السّلام على شؤون الأمة من بعده عبر مرحلتين، هما: (مرحلة

التلميح بالولاية) و(مرحلة التصريح بالولاية) وكلاهما بأمرٍ من الله تبارك وتعالى، وقد مثلت حادثة الغدير مرحلة التصريح، كي لا تبقى لهذه الأمة عذر حينها ولّت أمرها من لا يستحق.

إنّ ما يميز عيد الغدير وتفردّه من بقية أيام الله المباركة تضمنه عقد الأخوة، وتجديده مبدأ المؤاخاة الذي يعني إسقاط الحقوق كافة بين الأخوين؛ كيما يصبح المجتمع المسلم كالبنيان المرصوص، لا تعصف فيه الرياح ولا تؤثر فيها الانحرافات، وفي ذلك إشارة دلالية إلى امتداد ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام منذ عقد أخوته مع رسول الله في مكة، ثمّ في المدينة حتى أمر النبيّ بإعلان ثمرة هذه الأخوة، وهي الولاية الحقّة لأُمور المسلمين.

تنبأت الزهراء عليها السّلام بما سيول إليه الأمر من عصيانهم أمر الله ورسوله صلّى الله عليه وآله باتخاذ عليّ عليه السلام خليفة لهم، قائلةً: «ليت شعري إلى أيّ سنادٍ استندوا؟ وعلى أيّ عمادٍ اعتمدوا؟ وبأية عروة تمسّكوا؟ وعلى أية ذرية أقدموا واحتنكوا؟ لبئس المولى ولبئس العشير، وبئس للظالمين بدلاً... أمّا لعمرى! لقد لقحتُ، فنظرةٌ ريشاً تُتجّج، ثمّ احتلبوا ملء القعب دمّاً عبيطاً، وذعافاً مبيداً، هناك يخسر المبطلون، ويعرف التالون غبّ ما أسسه الأولون، ثمّ طيخوا عن دنياكم أنفساً، واطمئنوا للفتنة جاشاً، وأبشروا بسيفٍ صارمٍ، وسطوة معتدٍ غاشمٍ، وهرجٍ شاملٍ، واستبدادٍ من الظالمين، يدع فيئكم زهيذاً، وجمعكم حصيذاً، فيا حسرةً لكم، وأتّى بكم؟ وقد عميت عليكم، أنلزمكموها

وأنتم لها كارهون؟».

مثّلت ثنائية (الرضا والسخط) مقياس وحدة المصير في المجتمع الإسلامي، الذي تنطبق عليه معايير هذا المقياس، فإذا رضي الناس بعملٍ - وإن أتى به واحد منهم - فهم مشتركون في حكمه، وكذلك الحال عند اجتماعهم على السخط، وهذه سنةٌ كونيةٌ، إذ ينسب العمل الصادر من فردٍ إلى مجتمعه، وكذلك ينسب العمل الصادر من جيلٍ إلى جيلٍ آخر، وذلك فيما إذا كان لهم جميعاً فكرٌ اجتماعيٌّ واحد، وإرادةٌ اجتماعيةٌ واحدة، فيوصفون حينها بأنهم ذوو روح اجتماعية واحدة، وقد تركت مخالفة الأئمة لتعاليم دينها آثاراً اجتماعية مؤلمة، عبّر عنها سيد الشهداء عليه السلام: «إنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضا، فقال: فعقروها فأصبحوا نادمين» وما زالت الأئمة تدفع ثمنها، وأشدُّ ما فيها من آثارٍ انحطاطها منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا.

لم يمارس النبيُّ الأكرم صلّى الله عليه وآله وآل بيته عليهم السلام سلطتهم الشرعية بوصفهم الهادين للأئمة والمعصومين من الزيف والزلل، المفترض طاعتهم على جميع أفراد المجتمع، وكأنّهم يخاطبون المجتمعات الديمقراطية الحديثة، إذ لم تعتمد كلماتهم عليهم السلام على الإكراه بالدرجة الأولى، بل على الإقناع والتأثير اللذين باتا من العناصر الحاسمة في إيصال الخطاب لفئات المجتمع كافة، عبر تحريك اللغة، وتغيير الأزمنة والأمكنة، وهو نوع من السياسات اللغوية التي امتازت بها الخطابات (النبوي، والفاطمي، والحسيني) إذ لا شك أنّ فكرة الهيمنة عبر آلية الإقناع تحقق

إجماعاً مع التعدد الشكلي والعقيدّي داخل المجتمع، وهو ما يعرف في اللسانيات الحديثة بـ(الهيمنة الناعمة).

الاستنتاج:

تميز الخطاب في مدونة المعصوم بوضوح التعبير؛ لفتح مغاليق عقول المتلقين وسماع كلمات الأنبياء ودعوتهم للتوحيد الخالص، فقد اهتمت مَنْ اهتمت، وضلَّ مَنْ ضلَّ، عبر مراحل طويلة من الزمن؛ لأنَّ سنن المجتمع واحدة وثابتة، وإنَّ أيَّ تجاوز عن تلك السنن يُعدُّ خروجاً عن دائرة التوحيد، فكان الخطاب متعدد الأبعاد، فعلى مستوى التعبير بلغ الذروة في البيان، حيث تمثل بتشكيل سلسلة من الأصوات اللغوية، لها نظام معلوم وثابت، وعلى مستوى الإنجاز استعمال المسار الحجاجي المؤثر والناجح على وفق الطرح الإشكالي والنتيجة.

ومن السنن الإلهية في حركة التاريخ أنَّ الأئمة سوف تعود يوماً إلى رشدنا، وتعيد قراءة تراثها ولاسيما (حادثة الغدير) وتلتزم بالتبليغ الإلهي في تنصيب الإمام علي عليه السَّلام وأبنائه المعصومين أئمة وقادة أمناء على تنظيم شؤونها، يكون ذلك في يوم الظهور المبارك للإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾^١.

قائمة المصادر والمراجع

(١) سورة القصص: ٥.

أصول تحليل الخطاب في النظرية النحويّة العربيّة، تأسيس نحو النص،
محمّد الشاوش، المؤسسة العربية للتوزيع، بيروت، ٢٠٠١م، ب. ت.
إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، محمّد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم
الجوزية)، دار الكتب العلمية، ط ١.

بحار الأنوار، محمّد باقر المجلسي، بيروت - لبنان، مؤسسة الوفاء، ط
٣، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

التحرير والتنوير، ابن عاشور محمّد الطاهر (ت ١٢٨٧ هـ)، الدار
التونسية للنشر والدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلام، د. ت.
تفسير غريب القرآن، عبد الله بن قتيبة، تحقيق: أحمد الصقر، دار الكتب
العلمية، بيروت، ١٩٧٨ م.

التنظيم الاجتماعيّ ثقافة التنظيم وتطبيقاته البيروقراطية د. متعب مناف
جاسم .

التواصل نظريات ومقاربات، جاكسون، ترجمة: عزّ الدين الخطابيّ
وزهور حوتي، ترجمة: عبد الكريم غريب، منشورات عالم التربية، ط ١،
٢٠٠٧.

الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، عبد الله صولة، دار
الفارابي، ط ٢، تونس، ٢٠٠٧ م.

حياة محمد، اشتتجون أرفنج، ترجمة: علي حسيني الخربوطلي، القاهرة:
دار المعارف، ١٩٦٠.

خطبة المرجع الديني الشيخ محمّد اليعقوبي (دام ظله) في الجموع

المحتشدة لتشيع فاطمة الزهراء عليها السّلام في النجف الأشرف بتاريخ
٣/ج/٢/١٤٣٣ هـ الموافق ٢٥/٤/٢٠١٢ م.

خلاصة الأذكار واطمئنان القلوب، محسن، الفيض الكاشاني، تحقيق:
حسن النقيبي، د. م، الناشر: انتشارات زائر، ١٣٨٦ هـ. ش.
دليل سوسيو لسانيات، فلوريان كولماس، ترجمة: د. خالد الأشهب ود.
ماجدولين النهيبي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط ١، بيروت، ٢٠٠٩ م.
الروضة في المعجزات والفضائل، عباس القمّي، قم، مكتبة السيد
المرعشي، د. د. ت.

السنن الاجتماعية في القرآن الكريم، محمد السيسي، بحث منشور في
مجلة رسالة القرآن، المغرب، العدد/ ١، (١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م).
سوسيو لسانيات نهج البلاغة، د. نعمة دهش الطائي، دار مصر المرتضى
للطباعة والنشر، ط ١، بغداد- شارع المتنبّي، ٢٠١٣ م.
السيرة الحلبية، نور الدين الحلبي، مطبعة عبد الله الخليلي، بيروت،
٢٠٠٢ م.

السيرة النبويّة، عبد الملك بن هشام، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم
الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، مصر، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط ٢، ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٥ م.
السّيمياء، غيرو، بيار، ترجمة: أنطوان أبي زيد، منشورات عويدات،
بيروت- باريس، ط ١، ١٩٨٤.

صحيح الترمذي: الترمذي، حديث: ٣٧٣٠ و ٣٧٣١، طبعة: دار الكتاب

العربي، بيروت.

الطبقات الاجتماعية د. محمد ثابت الأفندي.

فاطمة من المهدي إلى اللحد، السيد محمد كاظم القزويني، مؤسسة الأمير، مطبعة النبراس، النجف الأشرف، ٦٢/ جمادى الثانية/ ١٣٩٢ هـ.

اللغة هوية ناطقة، د. عبد الله البريدي كتاب من سلسلة كتاب المجلة.

اللغة والهوية إشكاليات المفاهيم وجدل العلاقات، فيصل الحفيان (بحث في مجلة التسامح - العدد الخامس)، مسقط، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ٢٠٠٩ م.

المصباح المنير أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ (ت/ ٧٧٠ هـ) دار الحديث، ط ١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب الأصفهاني (ت، ٤٦٥ هـ) تحقيق: نديم مرعشلي، دار الكاتب العربي، مطبعة التقدم العربي، (١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م).

المغازي النبوية، محمد بن عمر الواقدي، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٤ م. مقتل الحسين، أبو المؤيد الموقف بن حمد المكي الملقب بالخوازمي (ت/ ٥٦٨ هـ) النجف، ب. ت.

موسوعة مقتل الإمام الحسين عليه السلام، السيد محمد حسين المقرم (ت/ ١٩٧١ م)، دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١، بيروت، (١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م).

نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ضبط

نصّه: د. صبحي الصالح، دار الحديث للطباعة والنشر، قم، ط ٣،
(١٤٢٦ق-١٣٨٤ش)، ص ٤٨٩.

وسائل الشيعة، الحر العاملي (ت/ ١١٠٤هـ) تحقيق: مؤسسة آل البيت
عليهم السلام لإحياء التراث، ط ٢، ١٤١٤هـ.
.Enounces performatifs pre'supposition op. cit. p٤٤

استراتيجيات الخطاب في القصائد الغديرية العصر العباسي أنموذجا

أ. د. سناء هادي عباس حبيب

الشعر عند كل أمة صورة منتزعة من واقعها و أحداثها و صراعها مع ذلك الواقع و تعبيرا عن مأساتها و من الشعراء من ارتبط بمشكلات قومه و احتك بمعاناتهم و حمل قضاياهم و غدا شعره نقدا للواقع المؤلم و استشرافا لآخر أفضل منه.

وتأتي واقعة الغدير في هذا السياق فالشعر الغديري لا يقف عند وصف الواقعة، بل ينهض بحمل مسؤولية الرسالة الإسلامية و الدفاع عنها. وقضية الغدير التزمها التزاما عقائديا طائفة كبيرة من الشعراء؛ إذ إنها من أخطر القضايا الإسلامية وأشدها حساسية، ترسم للمسلم خط مسيره الفكري والعقائدي والتشريعي والعاطفي و ارتباطه الشعوري. وقد تنوعت الاستراتيجيات للخطاب الشعري الغديري، واختلفت طرائق الشعراء في إيصال مقاصدهم.

ويعمل البحث على كشف تلك الاستراتيجيات وبيان أهميتها وإنزالها منازلها، فالعالم اليوم يعتمد لغة الخطاب بديلا مثاليا لوسائل التفاهم الأخرى سواء، في الحوارات الدبلوماسية أو في النقاشات السياسية أو في الحياة اليومية، اذ تكمن أهمية استراتيجيات الخطاب في كل مجالات الحياة

الاجتماعية والسياسية والتعليمية والاقتصادية وتهدف الى تطوير الذات الإنسانية التخاطبية وتقريب وجهات النظر وإيضاح الحقائق وتوجيه الجمهور صوب الوجهة التي ترتضيها الحياة الثقافية والفكرية المتزنة؛ ذلك إن اللغة من المنظور التداولي وظيفتان رئيستان ترتبط بمقاصد الإنسان الوظيفة التعاملية و الوظيفة التفاعلية.

ويقف البحث على بيان مفهوم الاستراتيجية في الخطاب ورصد أهم الأنواع التي تجلت في الخطاب الشعري الغديري عند طائفة الشعراء العباسيين وهي:

١- الاستراتيجية التوجيهية ومسوغاتها وآلياتها.

٢- الاستراتيجية التلميحية ومسوغاتها وآلياتها.

٣- استراتيجية الإقناع ومسوغاتها وآلياتها.

في هذه الدراسة نعمل أولاً إلى تحديد مفهوم الخطاب والاستراتيجية، وإلى الكشف عن جملة العناصر التي تتضافر فيما بينها لإنتاج الخطاب أثناء مختلف عمليات التواصل مع المتلقي، مع إبراز فعاليتها التداولية في مجال تحليل الخطاب، وما يحيط به من سياقات لغوية وغير لغوية تسهم بقدر كبير في تحديد جنس ذلك الخطاب.

أولاً مفهوم الخطاب:

وردت تعريفات متنوعة للخطاب بوصفه فعلاً يجمع بين القول و

الفعل:

والخطاب عند العرب

وردت كلمة الخطاب في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً﴾^١ و﴿وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾^٢، ويرى الفخر الرازي في تفسيره أن (الخطاب) علامة من علامات حصول القدرة على الإدراك والشعور التي يمتاز بها الإنسان عن غيره من المخلوقات^٣؛ لأن (فصل الخطاب) يعني أن الإنسان قادر على التعبير عن كل ما يخطر في البال.

وورد اسم المفعول (المخاطب) عند ابن يعيش النحوي للدلالة على المرسل إليه، عند حديثه المضمرات ((والمضمرات لا لبس فيها واستغنت عن الصفات؛ لأن الأحوال المقترنة بها قد تغني عن الصفات والأحوال المقترنة بها حضور المتكلم والمخاطب والمشاهد لها...))^٤ وورد لفظ الخطاب عند الأصوليين بمعنى الإفهام، قال الآمدي في تعريف الخطاب: ((اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيء لفهمه))^٥

بيد أنه يخرج العلامات غير اللغوية من تعريفه ووقف عند العلامات اللغوية التي تنطلق منها معرفة الأحكام الشرعية.

(١) سورة الفرقان: ٢٥

(٢) سورة ص: ٣٨

(٣) التفسير الكبير مفاتيح الغيب: ج ٢٦، ص ١٨٧

(٤) شرح ابن يعيش: ٣ / ٤٨

(٥) الإحكام في أصول الأحكام: ١٣٦

(٦) اللسان والميزان: ٢١٥

الخطاب عند الغربيين

ورد الخطاب لأول مرة عند العالم اللغوي هايمز وناله التعدد بتأثير الدراسات اللغوية الشكلية، واجمالاً للخطاب عند الغرب مفهومان:

المفهوم الأول: اللفظ الموجه الى الغير، بإفهامه قصداً معيناً.

المفهوم الثاني: الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة، فإذا كانت اللغة موجودة بالقوة، فالخطاب يوجد بالفعل وفقاً لسوسير^١.

والخطاب في داخل إطار سياق التواصل الاجتماعي ((الملفوظ منظورا إليه من وجهة نظر آليات وعمليات اشتغاله في التواصل والمقصود بذلك الفعل الحيوي نتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم معين في مقام معين وهذا الفعل هو عمليات التلفظ))^٢

ويحيل الخطاب على عناصر السياق الخارجية في إنتاجه وتشكيله اللغوي وكذلك في تأويله كما في الاستراتيجيات التلميحية ذات المقصديات غير المباشرة التي تحتل أكثر من دلالة وأكثر من مقصد. وقد ينتج الخطاب بعلامات غير لغوية كما هو الحال في التمثيل الصامت والرسم الكاريكاتوري.

ويعبر الخطاب عن مقاصد المرسل ويحقق أهدافه مما يبرز العلاقة المتبادلة بين نظام اللغة و سياق استعمالها، مركزاً على فرصة اقتناص المرسل لفرصة استثمار المستويات اللغوية بتوطين المستوى الصوتي و

(١) الأصول: ٣٣٢

(٢) استراتيجيات الخطاب: ٣٥

التركيبى و إنجاز الأفعال اللغوية وهذا هو الاتجاه الوظيفي بوصفه استعمال اللغة عند بعض الباحثين و أخيره الخطاب هو كل منطوق موجه الى الغير بغرض إفهامه مقصود معيناً^١.

الاستراتيجية: هي التنظيم عند التلفظ بالخطاب ليتناسق مع مقتضيات السياق، ويتحتم على المرسل أن يختار الاستراتيجية المناسبة التي تستطيع ان تعبر عن قصه ونحيف هدفه بأفضل حالة^٢.

وإن قصائد الغدير عينة الدراسة تتحقق عبر خطابات كثيرة، و كل خطاب يمثل استراتيجية و تتدخل عناصر السياق الاجتماعية في تحديد استعمالات اللغة و في انتشار بعض الاستراتيجيات على حساب انحسار بعضها الآخر مثل استعمال استراتيجية التوجيه في الخطابات الغاضبة والخطابات التي مسوغها التعنيف والتحضيض واللوم الرفض لمناصبي العداء للإمام علي عليه السلام ولأهل بيت الرسول صلى الله عليه واله وسلم، و قد تتوافر وتسود استراتيجيات التأدب في الخطاب الدبلوماسي والذي يوقر المرسل اله ويعزز بكثير من الاحترام فيمدح الإمام علي عليه السلام ويوقره ويؤمن بالبيعة الغديرية ويرمي ناكثيها بالوصم بالبوب غير مباشر، وإذا كان الخطاب الغديري يصور أطراف الخطاب تسودهم علاقات متباينة الرأي، أو مناخ اجتماعي غير منسجم، فعندئذ تطفئ استراتيجية الحجاج والإقناع الحوارى.

(١) بلاغة الخطاب وعلم النص: ٩٨

(٢) استراتيجيات الخطاب: ٣٧

حديث الغدير وتفسيره عند علماء الشيعة و السنة

حديث الغدير هو حديث صحيح يصل لدرجة التواتر عند السنة والشيعة، مروى عن الرسول محمد في يوم ١٨ من ذي الحجة سنة ١٠ هـ، في طريق عودته بعد حجة

الوداع في غدير يُدعى خُم قُرب الجحفة. يستدل الشيعة بهذا الحديث بالإضافة لأحاديث أخرى على خلافة علي بن أبي طالب، بينما يقول علماء السنة بأنه دلالة على منزلة علي بن أبي طالب العالية. يحتفل الشيعة بهذا اليوم كل عام في مناسبة تُدعى عيد الغدير بأعمال كالصوم والغُسل.

نص الحديث عند الشيعة

يقول عبد الحسين الأميني في كتابه الغدير في الكتاب والسنة والأدب: ((.. فلما انصرف (رسول الله) صلى الله عليه وآله من صلاته قام خطيباً وسط القوم على أفتاب الإبل وأسمع الجميع، رافعا عقيرته قال:

حديث الغدير الحمد لله ونستعينه ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا الذي لا هادي لمن ضل، ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد: أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجبت، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا، قال: أستم تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن

الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك، قال: اللهم اشهد، ثم قال: أيها الناس ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإني فرط على الحوض، وأنتم واردون علي الحوض، وإن عرضه ما بين صنعاء وبُصرى فيه أقداح عدد النجوم من فضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين فنادى منادٍ: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تفلتوا، والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يراد علي الحوض فسألت ذلك لهما ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون، فقال: أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه، يقولها ثلاث مرات، وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة: أربع مرات ثم قال: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ثم لم يتفرقا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ^١ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولاية لعلي من بعدي

ثم طفق القوم يهتفون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وممن هنأه في مقدم الصحابة: الشيخان أبو بكر وعمر كل يقول: بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمست مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وقال ابن عباس: وجبت والله في أعناق القوم، فقال حسان: إئذن لي يا رسول الله أن أقول في علي أبياتا تسمعهن، فقال: قل على بركة الله، فقام حسان فقال: يا معشر مشيخة قريش أتبعها قولي بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية ثم قال:

«يناديهم يوم الغدير نبهم بخم فاسمع بالرسول مناديا»^١

تفسير الحديث عند الشيعة

يري الشيعة أن هذا دليل علي أن الإمامة لعلي بن أبي طالب، تقول المراجع الشيعة أن في هذا اليوم نزلت الآية ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ وأن إتمام الدين هو الإيمان بالإمام والولي علي بن أبي طالب من بعد الرسول محمد، وتقول أيضًا أن جميع المسلمين والمسلمات قد بايعوه في هذا اليوم على السمع والطاعة.. ويستدلون عليها بما يأتي:

١- أن الأمر كان مهما للغاية؛ إذ إن النبي يبلغ ما يؤمر به ولو كان لم يبلغ ما أمر به لما كان بلغت رسالته فالأمر الذي أمر الرسول كان يرادف النبوة بعظمتها وعدم الإبلاغ كان يساوي عدم إبلاغ النبوة بأكملها (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ).

(١) موسوعة الغدير: ٧٩ / ٢

٢- وهي أن هذا الأمر ليس كالصلاة والصوم والحج لأن عند نزول سورة المائدة في السنة الأخيرة من حياته صل الله عليه وآله كان النبي قد بين جميع الأركان الإسلامية لذلك الزمان.

٣- وهي أن المستفاد من الآية هو أن كان قد يظهر الكثير من المعارضين لهذه القضية حيث كان من المحتمل أن تتعرض حياة النبي للخطر. ﴿وَاللَّهُ يَعِصُكَ مِنَ النَّاسِ﴾^١.

٤- تهنئة الصحابة لعلي: نقلت المصادر بعد سردها لحادثة الغدير قول أبي بكر وعمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب: بخٍ لك علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.^٢

تفسير الحديث عند أهل السنة :

عند أهل السنة فإن الحديث صحيح رواه مسلم وأحمد ويدل على فضل علي، أنه من آل بيت النبي ومكانته، غير أن جماعة من مفسريهم وعلمائهم لم يروا في حديث الغدير نصاً علا خلافة الإمام علي عليه السلام كابن تيمية وابن كثير: قول ابن تيمية:

((ليس في هذا الحديث - حديث غدير خم - ما يدل على أنه نص على خلافة علي، إذ لم يرد به الخلافة أصلاً، وليس في اللفظ ما يدل عليه، ولو كان المراد به الخلافة لوجب أن يبلغ مثل هذا الأمر العظيم

(١) سورة المائدة: ٧٦

(٢) حديث الغدير ويكيديا

بلاغاً بيناً))^١، وقال ابن كثير:

((وأما ما يفتره كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء من أنه أوصى - أي النبي - إلى علي بالخلافة فكذب وبهت وافتراء عظيم، يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة ومما لأتهم بعده على ترك تنفيذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه وصرفهم إياها إلى غيره لا لمعنى ولا لسبب))^٢ و انبرى جمع آخر من علماء السنة لتصحيح حديث الغدير، منهم:

١ - محمد بن جرير الطبري (توفي سنة ٣١٠ هـ)

قال الطبري: ((طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء رأيت شطره فبهرني سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك)).^٣

٢ - أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (توفي سنة ٣٢١ هـ)

كما حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا محمد بن المنثى قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان يعني الأعمش قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع ونزل بغدير خم أمر بدوحات فقم من، ثم قال: «كأني دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» ثم

(١) حديث الغدير ويكيديا - منهاج السنة: ٨٤ / ٤

(٢) البداية و النهاية: ٢٢٦ / ٥

(٣) تاريخ الإسلام: ٢٨٢ / ٢٣

قال: «إن الله عز وجل مولاي، وأنا ولي كل مؤمن» ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: «من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه» فقلت لزيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينه، وسمعه بأذنيه. قال أبو جعفر (الطحاوي): فهذا الحديث صحيح الإسناد، لا طعن لأحد في أحد من رواه، فيه إن كان ذلك القول كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بغدير خم في رجوعه من حجه إلى المدينة لا في خروجه لحجه من المدينة.^١

٣- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (توفي سنة ٧٤٨هـ)

نقل ابن كثير عن شيخه الذهبي أنه قال: وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وأما: «اللهم وال من والاه» فزيادة قوية الإسناد.^٢

٤- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (توفي سنة ٨٥٢هـ)

وأما حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه» فقد أخرجه الترمذي والنسائي، وهو كثير الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدھا صحاح وحسان، وقد روينا عن الإمام أحمد قال: ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب. وقال في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام: لم يجاوز المؤلف (الحافظ المزي)

(١) شرح مشكل الآثار: ٨٣

(٢) السيرة النبوية: ٢ / ٣١٠

ما ذكر ابن عبد البر وفيه مقنع ولكنه ذكر حديث الموالة عن نفر ساهم فقط وقد جمعه ابن جرير الطبري في مؤلف فيه اضعاف من ذكر وصححه واعتنى بجمع طرقه أبو العباس ابن عقدة فأخرجه من حديث سبعين صحابيا أو أكثر أما حديث الراية يوم فتح خيبر فروي أيضا عن علي والحسين والزبير بن العوام وأبي ليلى الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وغيرهم وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال لم يرو لاحد من الصحابة من الفضائل ما روي لعلي وكذا قال النسائي وغير واحد وفي هذا كفاية^١.

٥- محمد ناصر الدين الألباني (توفي سنة ١٤٢٠هـ)

قال: وللحديث طرق أخرى كثيرة جمع طائفة كبيرة منها الهيثمي في -المجمع- (٩ / ١٠٣-١٠٨) وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدھا بصحة الحديث يقينا، وإلا فهي كثيرة جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها حسان. وجملة القول أن حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه، بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وسلم كما ظهر لمن تتبع أسانيد وطرقه، وما ذكرت منها كفاية. وأما قوله في الطريق الخامسة من حديث علي رضي الله عنه: -وانصر من نصره واخذل من خذله- ففي ثبوته عندي وقفة لعدم ورود ما يجبر ضعفه، وكأنه رواية بالمعنى للشطر الآخر من الحديث: -اللهم وال من ولاه وعاد

(١)- فتح الباري: ٧ / ٦٨

من عاداه-. ومثله قول عمر لعلي: -أصبحت وأمست مولى كل مؤمن ومؤمنة-. لا يصح أيضا لتفرد علي بن زيد به كما تقدم. إذا عرفت هذا، فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشرط الأول من الحديث، وأما الشرط فزعم أنه كذب! وهذا من مبالغته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها، والله المستعان^١.

وقف ثلثة من الشعراء ومنهم شعراء العصر العباسي يدافعون وينافحون عن الدين الإسلامي وعقائده والتزموا نصره أهل بيت الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام وتحليدا للوقائع الخاصة بهم واطهار مظلوميتهم وخصالهم الأخلاقية والإنسانية وشجاعتهم ونبلهم من بين الخلق الأمر الذي دعا إلح الكون لاختيارهم أئمة على العباد. وعزمت الباحثة ان تكون من أنصار أئمة أهل البيت بتوفيق من الله تعالى بهذا الجهد البسيط ودراسة اهم الاستراتيجيات التداولية لإظهار مقاصد الشعراء في إظهار أحقية الإمام عليه السلام ببيعة الغدير والرد على كل منافق وراء نكرانه حب الحياة ومتعتها وبغض الإمام وحسده. وقد اخترت ثلاثة استراتيجيات أساسية في علم التداولية لدراستها في القصائد الغديرية في الشعر العباسي، وهي الاستراتيجية التوجيهية التي تهتم بالمقاصد المباشرة وأبرز آلياتها التحضيض والأسلوب التوجيهي

(١) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤٠٠ / ٣٣٠ الحديث رقم ٧٥٠

الذي ينبغي إيصال الحقيقة من غير الاعتبار بأساليب التودد بين المخاطبين واستراتيجية التلميح تعير بالالمبدأ التعاون في الخطاب بين المرسل والمرسل إليه لإيصال الرسالة وتحقيق الهدف بدعوة المرسل إليه بالخضوع والتسليم والانقياد للأفكار المطروحة في القصائد الغديرية، واستراتيجية الإقناع التي تتخذ من الحجاج المنطقي والعقلي ومسوغاتها اللغوية سبيلا لدحض حجج الطرف المقابل من الخطاب.

أولاً: الاستراتيجية التوجيهية

هذه الاستراتيجية المرسل يولي عنايته لتبليغ قصده وتحقيق هدفه الخطابي، ويود بهذه الاستراتيجية أن يفرض قيدها^١ على المرسل إليه بشكل أو بآخر، يوجهه لمصلحته ويأبعاده عن ضرر، فهي استراتيجية تتعلق بخطابات النصيح والتحذير.

وقد يكون المرسل إليه متخيلاً ولا سيما في الخطابات الشعرية مما يؤكد عدم حضوره العيني، والخطاب التوجيهي ليس فعلاً لغوياً فحسب بل وظيفة من الوظائف اللغوية التي تعنى بسلوك المرسل وعلاقاته الشخصية حسب هاليداي « إذ إن اللغة تعمل على أنها تعبير عن سلوك المرسل وتأثيره في توجهات المرسل إليه وسلوكه »^٢

وفي هذه الاستراتيجية يمارس المرسل سلطة تتأرجح بين الوجوب والندب والاستحباب فيستعمل خياراً منحرفاً عن قواعد التأدب و

(١) - استراتيجيات الخطاب: ٣٢٢

(٢) - م. ن. ٣٢٤

الود و ذلك حينما يشعر بالتفاوت في مستوى التفكير بينه وبين المرسل إليه، فيستخدم استراتيجية التحضيض لإقصاء ما قد يحدث من تهميش المرسل إليه لا اعتبار التأثير على نفسيته ولتصحيح الفكرة وإعادة الهبة لها بتجسيدها بالفعل الإنجازي الذي يمثل إصرار المرسل وعلى حصول أعلى مقتضى لخطابه، و التمسك بمدلوله « فمدلوله الحرفي هو الفيصل عند اللبس في ذهن المرسل إليه »^١

و يتوجه الشاعر عبد المحسن الصوري مستخدماً سلطته ضد أعداء الإمام علي علي عليه السلام لشعوره بتجاوزهم حدود النقاش و الحوار محاولاً الارتفاع بمنزلته بخطاب حجاجي لإثبات أحقيته:

حقدتم عليهم حقوداً مضت و أنتم بأسيا فهم مسلمونا
جحدتم مولاة مولاكم و يوم الغدير بها مؤمنونا
و أنتم بما قاله المصطفى و ما نصّ من فضله عارفونا
و قلتم رضينا بما قلته و قالت نفوسكم ما رضينا^٢

لقد أخذت القصائد الغديرية على عاتقها تصوير جوانب القضية من كل وجوها و الصوري يبين نكت البيعة عند أعداء الإمام عليه السلام بخطاب مباشر واضح وفاضح لسريرة القوم والمعادي نأى عن أسلوب التودد والتأدب الى أسلوب التحضيض الذي غلبت عليه الغلظة و هو و ان كان أسلوباً خبيراً لكنه يؤدي الوظيفة التوجيهية عبر مسوغاته الفكرية

(١)- م. ن ٣٢٩

(٢)- ديوان ابن غلبون الصوري: ٢/ ٦٨

فلما كان يحمل فكر الإخلاص و الولاء للأمام، دعا بتنكيله الأعداء الى الكف عن نفاقهم فهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم و من الاستراتيجيات التوجيهية التي اتخذت التحضيض خطابا توجه الى المرسل إليه إذ نم عن غضب شيد فالقوم لم يقفوا عند حدود نكران الغدير بل قتلوا الإمام واتبعوه قتل ابنائه فالى أي غي وصلوا قول أبي تمام:

أثم جعلتم حظه حد مرهف	من البيض يوما حظ صاحبه القبر
بكفي شقي وجهته ذنوبه	الى مرتع يرعى به الغي و الوزر
الى منزل يلقي به العصبة الأولى	حداها الى طغيانها الافن و الخسر
هراقوا دمي سبطيهم و تمسكوا	بحبل عمى لا المحض فتلا و لا الشزر
فهلاً انتهوا عن كفر ما سلفت به	صنائعهم إذ لم يكن عندهم شكر
و هلاً اتقوا فضل احتجاج نبيهم	إذا ضمهم بعث من الله أو حشر ^١

ان الخطاب حافل بأساليب دالة على الغضب تمثل إصرار من المرسل على تنفيذ قصده بإنجار الفعل و الرغبة في إظهار السلطة و حصول أعلى مقتضى لخطابه بالمدلولات الحرفية فهي الفيصل الذي لا يقبل اللبس و الغموض و التأويل الخاطيء فضلا عن أساليب التحضيض اللغوية في الأبيات الأخيرة و ذلك قوله: من (الطويل).

أثم جعلتم حظه حد مرهف	من البيض يوما حظ صاحبه القبر
بكفي شقي وجهه ذنوبه	الى مرتع يرعى به الغي و الوزر
الى منزل يلقي به العصبة الأولى	حداها الى طغيانها الافن و الخسر

هراقوا دمي سبطيهم وتمسكوا بحبل عمى لا المحض فتلا ولا الشزر
فالاستراتيجية التوجيهية تعد نوعاً من الضغط والتدخل على المرسل
إليه وذلك سبب تجاوز المرسل لتهديب الخطاب^١
و من ترك تهذيب الأسلوب بسبب الغضب على أعداء الإمام لأنهم
بدلوا قولهم يوم الغدير، قول الشاعر علاء الدين الحلي: من (البحر
البيسط)

وبدلوا قولهم يوم الغدير له غدرا وم عدلوا في الحب بل عدلوا
حتى إذا فيهم الهادي البشير قضى و ما تهيأ له لحد و لا غسل
مالوا إليه سراعاً والوصي برز ء المصطفى لاه و مشتغل
و قلدوها عتيقا لا أبا لهم أنى تسود أسود الغابة الهمل
و خاطبوه أمير المؤمنين و قد تيقنوا فيها أنه في ذاك منتحل
و أجمعوا الأمر فيما بينهم وغوت لهم أمانيتهم و الجهل و الامل^٢
ان هذا اللون من الاستراتيجية يستعمل في سياقات ضيقة تتدخل فيها
سمات الفرد الشخصية مما يجعل التوجيه منصبا عليه وحده و هو يبدو
كا يوضح ريول

« بانه مكن ان نتحدث لنجعل شخصا كما في حالة الأمر، أو النصيحة
أو الرجاء أو الرفض أو المنع »^٣ والشاعر يبدو رافضا سلوك القوم وآمرا
لهم التغيير و التبديل نحو الأفضل و هو نوع من التوجه بالفاظ المعجم.

(١) - استراتيجيات الخطاب: ٣٢٣

(٢) موسوعة الغدير: ٦ / ٥٤٤

(٣) التداولية عند العرب: ١٥

ثانيا: الاستراتيجية التلميحية:

يعدل عن الاستراتيجية التوجيهية إلى الاستراتيجية التلميحية عندما يلمح بالقصد عبر مفهوم الخطاب للسياق ليتج عنه دلالة يستلزمها الخطاب ويفهمها المرسل إليه.

ان السياق يمنح خطاب الطرف الثاني أكثر من قصد، فليس الأخبار هو القصد الوحيد عند المرسل بل وراءه قصد آخر قد يكون رفضا أو تهكما:

والمقصود بأسلوب التلميح إيصال القناعة بفكرة ما إلى ذهن السامع، عن غير التلقين المباشر، فقد يكون عن طريق قصة مثلاً أو تعريضاً، وتكون إما بلسان المقال، كأن يتحدث بكلام عن غيرها، وينبه ضمنا في الوقت ذاته عنها، أو بلسان الحال، بأن يفعل ما يدل عليها، أو يترك فعل ما يأمر بها.

ومن الاستراتيجيات التلميحية عند العرب: عقد عبد القاهر الجرجاني فصلا في « اللفظ يطلق و المراد به غير ظاهر.. » إذ يدور الأمر في الأعم على شيئين الكناية و المجاز^١

من مواقع الخطاب التلمحي، اختيار الكلمات والحروف والتراكيب التي تُوافق المقاصد حتى تحصل بلاغة المعنى بتحقيق بلاغة اللفظ؛ ومن ذلك اختيار الحذف بدل الذكر لأن الحذف لما هو معلوم، ولأن تعمّد

(١) دلائل الاعجاز: ١٥٤

ذكر المحذوف سيثقل اللفظ والمعنى، فحذف المعلوم جائز أو مُتَعَيِّنٌ^١.
وعكسه التوكيد والتكرار فقد يكون الكلام مبنياً على ذكر الكلمات أو
تكرارها؛ لأن في التكرير تقريراً وتثبيتاً وتمكيناً.
ويُقاس على الحذف والتكرار ما لا يكاد يُحصى من الوجوه اللغوية
والأساليب البلاغية التي يعمد إليها المتكلم؛ فتلك هي البلاغة.

الحذف

الحذف ظاهرة لغوية تشترك فيها اللغات الإنسانية، لكنها في اللغة
العربية أكثر ثباتاً ووضوحاً؛ لأن اللغة العربية من خصائصها الأصيلة
الميل إلى الإيجاز والاختصار، والحذف يعد أحد نوعي الإيجاز وهما:
القصر والحذف، وقد نفرت العرب مما هو ثقيل في لسانها، ومالت إلى
ما هو خفيف. والحذف في اللغة: القطع والإسقاط؛ جاء في الصحاح:
«حَذَفُ الشَّيْءِ: إِسْقَاطُهُ»^٢ قال الشاعر أبو الحسن المنصور

ولا بد للملك من رجعة إلى مسلك المنهج الأقوم
إلى النفر الشم أهل الكسا ومن طلب الحق لم يظلم^٣
يأول النحاة خبر لا النافية للجنس محذوف بعد لا بد ويقدر بلفظ
(موجود)^٤ ويلجأ المرسل إلى استراتيجية الحذف، إذا كان في الذكر خوف

(١) الخصائص: ٢ / ٦٥

(٢) ينظر الخصائص: ٢ / ٨٥

(٣) موسوعة الغدير: ٦ / ٣٧٩

(٤) معاني النحو: ١ / ٢٣٤

حدوث فتنة أو أذى أو غرور وتعاضم، وذلك كامتناع القوم الاعتراف بما لأهل الكساء عند الله من المكانة العظيمة، خوفا من طغيانهم، ورفضهم الحق الثابت في كتاب الله لهم.

قال الناشئ الصغير:

وما زال كشافاً دياجير غمرة يمزّقها عن وجهه الفتح والنصر
هو السيف سيفُ الله في كل مشهدٍ وسيفُ الرسول لا ددانٍ ولا دثر^١
حذف المرسل (اسم ما زال) ومقصوده (علي عليه السلام) للوصول
سريعا الى الخبر عند الاعتراف لصاحب الفضل ومراعاة مشاعر مواليه،
ثم عمدا في البيت الثاني الى الذكر والإفصاح لمواجهة المنكر من لا رغبة
له في مواجهة الحقيقة الناصعة، وربما تؤذيه أو تحزنه.

التوكيد والتكرار

يؤكد الشاعر المحسن الصوري مقام أهل البيت الذي اختاره الله لهم
وولائه لهم في أبيات تتنوع الملامح التوكيدية وتكرر، فيستخدم التوكيد
بالنفي والاستثناء وتكرار الضمير هم وتكرار الكلمة:

فهل ترك البين من أرتجيه	من الأولين أو الآخرين
سوى حب آل نبي الهدى	فحبهم أمل الأمليين
هم عدتي لوفاتي هم	هم نجاتي هم الفوز للفائزين
هم مورد الحوض للواردين	وهم عروة الله للوائقين
يدعون من طلب الصالحات	فكن بمحبتهم مستعينا

(١) ديوان الناشئ الصغير: ٦٣

هم حجة الله في أرضه وإن جحد الحجة الجاحدون
هم الناطقون هم الصادقون وأنتم بتكذيبهم كاذبون
هم الوارثون علوم الرسول فما بالكم لهم وارثونا^١
واستخدم ابن العودي النيلي استراتيجية التلميح من خلال حرف
القسم (الباء) في قصيدة غديرية؛ اذ يكرر القسم بآل البيت و يتوسل بهم
الى الله في طلب الرحمة و الرأفة والتجاوز عن الذنوب قال:

فيا رب بالأشباح آل محمد نجوم الهدى للناس و الافق مظلم
و بالقائم المهدي من آل محمد و آبائه الهادين و الحق معصم
تفضل على العوديّ منك برحمة فأنت إذا استرحمت تعفو و ترحم
تجاوز بحسن العفو عن سيئاته إذا ما تلظت في المعاد جهنّم
و منّ عليه من لدنك برأفة فإنك أنت المنعم المتكرم^٢
ومن آليات التوكيد للاستراتيجية التلميحية أداة (إنما) التي تستخدم في
التوكيد و الحصر وقد أفاد منها الشاعر الحميري في حصر ولائع بابن عم
الرسول الإمام علي عليه السلام:

أحمد الخير نادى مجاهرا بمقال منه لم يفتعل
إنما مولاكم بعدي إذا حان موتي و دنا مرتحلي^٣
ابن عمي ووصي وأخي و مجيبي في الرعيل الأول

التقديم و التأخير:

- (١) - ديوان الصوري ٢/ ٦٨
- (٢) - موسوعة الغدير ٤/ ٥٠٣
- (٣) - ديوان السيد الحميري: ١٦٠

يعد التقديم و التأخير من الآليات التلميحية، قال علاء الدين الحلي من (الكامل):

بالله أقسم و النبي و آله قسما يفوز به الولي ويسعد
لولا الأولى نقضوا عهد محمد من بعده و على الوصي تمرّدوا
لم تستطع مدّا لآل أميّة يوم الطفوف على ابن فاطمة يد^١
التلميح من لأساليب النفسية غير المباشرة، وقد يكون أحيانا أشد تأثيراً من الخطاب الصريح المباشر، بالتعريض للفت الانتباه، وآلية التقديم والتأخير التي جاءت في بيتين في هذه الغديرية (البيت الثاني) (على الوصي تمرّدوا) فقدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل فالشاعر يلمح ويعرض بمن نقض عهد الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وأخر فاعل الفعل تستطع (يد) وقدم (المفعول به ومتعلقه الجار و المجرور) (مدّا لآل أميّة) و الجار والمجرور (على ابن فاطمة) وهذا التقديم تعريضا وتلميحاً بأفعال بني أمية و بيان الاغتيال منهم و تأليب المتلقي عليهم.

قال كشاجم:

وقد علموا أن يوم الغدير بغدرهم جر يوم الجمل^٢
قدم الجار والمجرور مريداً ب التلميح الدلالة الفعلية - الإيحاء الفعلي -، و الإيحاء هنا ليس إيجابياً بالفعل، بل سلبياً فالمرسل أراد من أعداء

(١)- موسوعة الغدير: ٥٠٩/٦

(٢)- ديوان كشاجم: ٨٧

الإمام علي عليه السلام الترك لافعالهم الشائنة، اجمآن يصدر منهم، والإيحاء الرافض الفعلي يكون أحياناً أقوى أثراً، وأنفذ مدخلاً من الإيحاء النظري^١.

التشبيه :

قال الشاعر كشاجم

وه إذا عُدَّ الفخارُ وصهرُهُ فلا مثله أختُ ولا مثله صهرُ
وشُدَّ به أزرَ النبيِّ محمدٍ كما شُدَّ من موسى بهارونه الإزرُ^٢

قال الناشئ الصغير

محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب
ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب
كأن سنان ذابله ضمير فليس عن القلوب له ذهاب
وصارمه كبيعته بخم معاقدها من القوم الرقاب
ذراري أحمد وبنو علي خليفته فهم لب لباب
علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب
إذا لم تبر من أعداء علي (١) فمالك في محبته ثواب^٣

شبه الشاعر محبة أهل البيت بالصراط المستقيم ويلمح في الشطر الثاني من البيت ان سالك طريقهم ليس بمأمن من عقاب السلطات الأموية و

(١) - ديوان الناشئ الصغير: ٤٨

(٢) ديوان كشاجم: ٥٥

(٣) ديوان الناشئ الصغير: ٢٤

العباسية وبلّمح الى قضية العداء بتشبيه البيت الرابع فيشبه سيفه بعقد البيعة في رقاب المؤمنين فهو أيضا معقود برقاب الناكثين وعلة الأمر تلمس في تشبيه البيت الخامس يشبه طاعتهم بالعقل السليم ويوصل تدرج استراتيجية التشبيه الى غاية إقناعية في معرض تشبيه يضع صاحب بيعة الغدير باقي الناس في كفتي ميزان غير راجحة فشتان بين التبر والتراب.

الكناية

هي لفظ يعتمد على معنيين، واحدٌ ظاهرٌ غير مقصود، وآخر مخفي هو المقصود، بمعنى أن تدلّ كلمة أو جملة على شيء معيّن بشكل مباشر، ولكنها تخفي شيئاً غيره بشكل غير مباشر^١، وتعدّ الكناية من الأساليب اللغوية المستخدمة في اللغة العربيّة، وترتبط بعلم البلاغة، وهو العلم الذي يُستخدم في صياغة الكلمات بطريقة مؤثرة، فيقال: فلانٌ بليغٌ، أي يؤثّر في الآخرين باستخدام أسلوب الكلام المقنع، لذلك تُستخدم الكناية في العديد من النصوص، وخصوصاً في القصائد الشعرية العربيّة، فحرص أغلب الشعراء العرب في كافة العصور على استخدامها في أبياتهم الشعرية، لوصف الموصوف في القصيدة بالصفات المقترنة به. مثال توضيحيّ: وقفَ مرفوع الرأس. المعنى الظاهر: هو رفع الرأس إلى أقصى ارتفاع ممكن. المعنى المخفي: يدل على الفخر، والاعتزاز.

نواع الكناية للكناية ثلاثة أنواع، وهي: الصفة، والنسبة، والموصوف.

١ - كناية عن الصفة هي الكناية

تدل على صفة تلازم المعنى المخفي في الجملة، (كالصدق، والأمانة، والاحترام، والتقدير، والكرم، إلخ..)، بمعنى ذكر العنصر الموصوف مع صفة ما، ولكنها ليست المقصودة، وإنما المقصود صفة أخرى، تفهم من معنى الجملة.

. قول الشاعر أبو فراس الحمداني: إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى.
(المعنى الظاهر: هو تخييم الليل على الشاعر، ويستدل عليه من كلمة (أضواني)، أما المعنى المخفي: فقد شبه الليل بإنسان وقد حل عليه، وهو في حال يرثى لها).

٢- كناية عن النسبة هي الكناية التي تشير إلى الموصوف، وصفته، ولكنها لا تُنسب إليه مباشرة، بل لشيء يدل عليه، أو يرتبط به، كالنسبة إلى: حُسن الخلق، وفصاحة اللسان، إلخ..). مثال: قول المتنبي: وَأَسْمَعَتْ كَلِمَاتِي مَنْ بِهِ صَمَمٌ.^١ (المعنى الظاهر: سماع الأصم لشعر المتنبي؛ وهذا ما دل على كناية السمع، وهي صفة موجودة في كل إنسان، ولكن الأصم: هو الإنسان الذي لا يسمع، ويستنتج المعنى المخفي من البيت، أن المتنبي قاله: لمدح نفسه وشعره)^٢.

قال: أبو الفتح كشاجم

وكم أطفأ الله نار الضلال به وهي ترمي الهدى بالشعل

(١) ديوان المتنبي: ٢/ ٤٣٤

(٢) جواهر البلاغة: ٧٥

ومن رد خالقنا شمسه عليه وقد جنحت للطفل^١
ولو لم تعد كان في رأيه وفي وجهه من سناها بدل
ومن ضرب الناس بالمرهفات على الدين ضرب عراب الإبل^٢

هذه الأبيات تكني عن الإمام علي عليه السلام فلم يذكر صراحة وإنما أشارت إليه و إلى صفاته فعليه السلام كان الفيصل والفارق الذي أطفأ الله به نار الضلال وبه رمي الهدى بالشعل، وعليه السلام مخصوص باستجابة الله لدعائه ورد له خالقنا الشمس واللجوء الى الكناية التلميحية لأن الإمام علي قائد الضرورة والأزمات التي يتراجع فيها الكثير من إخوانه، وفي المواطن التي يتنكر له بسماته المعروفة تستلزم مراعاة نفسيات المرسل اليهم ومشاعرهم، إما لشدة الحساسية عند هؤلاء، أو في مواقف تصحيح الخطأ.

٣ - كناية عن الموصوف هي الكناية التي تذكر الصفة، ولا تذكر الموصوف، أي تشير إليه باستخدام شيء خاص فيه، كلقب، أو تركيب معين. مثال: قال الشاعر إيليا أبو ماضي

فعدن عن المنازل والتصابي وهات لنا حديث غدير خم
فيالك موقفا ما كان أسنى ولكن مر في آذان صم
لقد مال الأنام معا علينا كأن خروجنا من خلف ردم^٣

(١) الطفل: طفلة الشمس: دنت للغروب. مر حديث رد الشمس في موسوعة الغدير: الجزء الثالث ١٢٦ - ١٤١.

(٢) - ديوان كشاجم: ٨٦

(٣) ديوان الشريف الرضي: ١/ ١٢٣

الكناية التلميحية هنا ذكر صفة الموقف انه مر في (اذان صم) و أراد الموصوف وهو الأشخاص المعاندين وفمهما كان الدليل جليا وواضحا استمروا في غيهم والشاعر يلجأ الى هذه الاستراتيجية إذا لم تجد الأساليب الدعوية المباشرة للإقناع بحديث الغدير وفضله، أو عند توقع عدم جدواها، إما لوجود موانع في نفس المدعو كالكبر والعجب، فيلوح المرسل في المقال، ويعرض في الخطاب ما أمكن، فإن المدعو إذا فهم المقصود منه، كان أوقع نفسه، وأعظم تأثيرا في قلبه، مع مراعاة ترك التوبيخ.

ثالثا: استراتيجية الإقناع ومسوغاتها وآلياتها.

من الأهداف التي يرمي المرسل الى تحقيقها من خلال خطابه إقناع المرسل إليه بما يراه أي « أحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي » و الإقناع استراتيجية تداولية اكتسبت اسمها من هدف الخطاب و لاختلاف الحقول التي يمارس المرسل إقناعه العلمي والسياسي والا و لاختلاف الحقول التي يمارس المرسل إقناعه العلمي والسياسي والاجتماعي، تختلف الآليات والأدوات اللغوية التي يجسدها الإقناع لشكل الخطاب اللغوي.

وينبني فعل الإقناع وتوجيهه على افتراضات سابقة تتعلق بعناصر السياق وخصوصا المرسل إليه و الخطابات السابقة والمتوقعة. وجعل ربول الوظيفة الإقناعية من وظائف البلاغة فظلا عن الوظيفة

التأويلية والكشفية و التربوية^١

ويمثل الحجاج الالية اللغوية الأبرز التي يستعمل المرسل اللغة فيها وهو «كل منطوق بهموجه الى الغير لفهامه دعوى مخصوصة يحق لها الاعتراض عليها» ويعرفه بيرلمان موضحا الغرض التداولي من الحجاج «اذعان العقول بالتصديق لما يطرحه المرسل..»^٢

وهناك نوعان من الحجاج: حجاج عاد عند البلاغيين الجدد يستعمل اليات وتقنيات بلاغية ومنطقية أي مجمل الاستراتيجيات التي يستعملها المتكلم من اجل إقناع مخاطبه. وفي هذا المجال لقد ارتبطت البلاغة الجديدة بالحجاج ارتباطاً وثيقاً فاستعملت تقنيات البلاغة في عملية الأفهام والإقناع، وقد اهتم بيرلمان وتيتيكا في كتابهما (الوجيز) على مبدأين أساسيين: القصد، المقام.

الحجاج يتمثل في بعض التقنيات والاليات البلاغية والمنطقية، وهو ما يدفعه الى تقسيم الخطابات الى خطابات حجاجية ذات طبيعة اقناعية كالمناظرات والمجادلات الدينية والفلسفية والسياسية والقانونية، والغرض من الحجاج هو الإقناع والتأثير والتداول والتواصل والتخاطب. فعالية تداولية جدلية ديناميكية فعالة.

تستلزم وجود أطراف تواصلية بينها قواسم حجاجية مشتركة، اذ يمتلك المرسل الخطيب مؤهلات معرفية وأخلاقية كفاية ويستعمل

(١) استراتيجيات الخطاب: ٤٤٥

(٢) التداولية عند العرب: ٥٤

حجاج اللوغوس الاستدلالي بغية إقناع الآخر، ولو باستعمال خطاب الأهواء والانفعالات ولا يعتمد الحجاج عند (بيرلمان) على العنف أو التضليل أو التوهيم، بل غرضه هو بناء الحقيقة عن طريق الحوار البناء والاستدلال وانصب جهده على توظيف الحجاج بوصفه الآلية الإقناعية الرئيسة^١.

النداء:

أسلوب النداء في القرآن الكريم أسرارته وخصائصه البلاغية لنداء هو الدعاء برفع الصوت والمنادى هو المطلوب إقباله بحرف مخصوص. للنداء سبعة أحرف، منها ما هو مختص بنداء البعيد حساً (أو حكماً)، ومنها ما هو مختص بنداء القريب. وهي: يا، وتستعمل في كل حالات النداء، وآ، وأيا، وهيا للمنادى البعيد، وأي والهمزة للمنادى القريب، ووا للمنادى المندوب^٢

يمثل النداء حجاجاً حوارياً لمحاولة إقناع الخصم وبيان تقصيره وإلقاء الحجج عليه والادلة
قال أبو الفتح كشاجم:

فيما معشر الظالمين الذين أذاقوا النبي مضيض الشكل
يخالفكم فيه نص الكتاب وما نص في ذاك خير الرسل

(١) السان والميزان: ٢١١

(٢) معاني النحو: ٣/ ٢٣٥

نبذتم وصيته بالعرء وقلتم عليه الذي لم يقل^١
قال الناشئ الصغير ال النداء حنا للاستحباب و التودد و يقترن مع
هذا الأسلوب إثارة لمكامن الإحساس في نفس المرسل، كذكر أهل البيت
عليهم بخير ووصفهم بالوصف الجميل، كأن يبين ما فيه من فضل، وما
لهم من نعمة على العباد، لينجذب قلب الجمهور والمحِب إليه، فيعدهم
لفهم أوصافهم، لأن الذي يرى شرفهم ورفعتهم وفضلهم، فإنه يترفع
عن الدنيا والخصائص التي تدنس شرفه، وتذهب بفضله، وهو يحتاج
بفضلهم ويشبههم بآية النهار في وضوح فضلهم، أما الذي يختار الضلال
لنفسه لا يبالي ما يسمع فان الله محأ آية الليل بهم وهو في ظلام دامس.

يا آل ياسين من يحبكم	بغير شك لنفسه نصحا
أنتم رشاد من الضلال كما	كل فساد بحبكم صلحا
وكل مستحسن لغيركم	إن قيس يوما بفضكم قبحا
ما محيت آية النهار لنا	وآية الليل ذو الجلال محأ
ذاك علي الذي تراجع عن	فتح سواه وسار فافتحا
في يوم حض اليهود حين أقل	الباب من حصنهم وحين دحا
لم يشهد المسلمون قط رحي	حرب وألفوا سواه قطب رحي ^٢

قال الناشئ الصغير

ألا يا خليفة خير الوري	لقد كفر القوم إذ خالفوكا
أدل دليل على أنهم	أبوك وقد سمعوا النص فيكا

(١) ديوان كشاجم: ٧٦

(٢) ديوان الناشئ الصغير: ٣٣

خلافهم بعد دعواهم ونكثهم بعد ما بايعوكا^١
وأيضاً أنشد منادياً

فيا ناصر المصطفى أحمد تعلمت نصرته من أبيكا
وناصبت نصّابه عنوة فلعنة ربي على ناصبيكا^٢

الاستلزام الحواري وآلياته

يمثل الاستلزام الحواري إحدى المنهجيات التي تهيمن بصفة دائمة في قواعد تحليل الخطاب للسانيات التداولية. ومن أبرز استراتيجيات الخطاب الإقناعي في التداولية **Pragmatics**، ذلك أن منهجية الاستلزام يمكن النظر فيها من زاويتين:

أولاهما: تعود بنا إلى الماضي، وإلى التراث اللساني العربي، مؤكداً أن النظر التداولي لم يغب قطعاً عن نظر اللسانيين العرب قديماً، ولا عن اهتماماتهم. سواء في مجال البلاغة (السكاكي)، أو الأصول (الغزالي) أو النحو (الزمخشري). فلم يغب الوعي بالاستلزام الحواري في الفكر اللساني العربي القديم.

والثانية منهما: تتخطى بنا الماضي إلى العصر الحاضر، فتتناول الأمر من منظور المعاصرين الغربيين، من أمثال جون أوستن، وسيريل، وغرايس، وأن روبول، وجاك موشلار، وكارناب **Karnab**.

والواقع المفهوم الذي يرتبط به الاستلزام الحواري مفهوم لصيقاً

(١) المصدر نفسه: ٧٥

(٢) المصدر نفسه: ٨٢

بالخطاب، وهو ألا يحمل الكلام الملفوظ - من حيث مرماه - على محمل الصياغة المعجمية، أو التواضع، والاصطلاح، حسب، فإن الكثير من الأقوال التي تلفظ في الحوار تقول شيئاً وتعني غيره، وأن ثمة ضوابط ومعايير ذكرها بعض اللغويين، يستند إليها المتلقي، قارئاً كان أم سامعاً، في تسلمه الرسالة التواصلية، وفي مقدمة هاتيك الضوابط: السياق، بنوعيه المقامي واللفظي، ومبدأ التعاون بين المتكلم والمتلقي، وهذه الأمور من الأساسيات التي التفت إليها البلاغيون، والنحويون. وذكرها مراراً وتكراراً الحوار ومنهجية التفكير النقدي.

الاستلزام الحوارية في الفكر اللساني العربي القديم،

وقد توقف السكاكي (٦٢٦هـ) من البلاغيين المتأخرين، في كتابه مفتاح العلوم، عند بعض الأساليب الإنشائية كالاستفهام، والأمر، والنداء، والنهي، وغيره، مؤكداً أن كل نوع من هذه التراكيب قد يحتمل القول فيه معنى غير المعنى الذي يريده المتكلم، أو الكاتب^١. والمعيار الذي يُحتكم فيه لتلقي ذلك المعنى الضمني هو السياق التداولي. صحيح أن السكاكي لم يستخدم كلمة «تداولي» ولكن تفسيره لما تتصف به استراتيجيات التلقي يؤكد أنه يعني - في ما يعنيه - ما في الاستفهام ضروباً وأنماط عديدة مثلما هي الحال في النفي، والنهي، والنداء، ما لا حصر له من الملفوظات التي ينم ظاهرها على شيء، والمراد بها من اللفظ شيء آخر. أن مثل هاتيك التراكيب تستلزم استبعاد المعنى (الوضعي) أو (المعجمي)

(١) ينظر مفتاح العلوم: ١٢٢-٥٨٧

والالتفات إلى المعنى التداولي، الذي هو أقرب إلى الواقع اللغوي من أي شيء آخر^١.

أن للشعراء وعياً عميقاً بالاستلزام الحوارية، وربطوا إمكانات الملفوظ، ودلالات الخطاب، بسياقات أحاديث الغدير، ونزول الآية وشهادة رب السماء، وما فيهما من قرائن تصرف النظر عن المعنى (الوضعي) إلى المعنى «التداولي» المنوط أساساً باللفظ.

وقد ميزت قصائد الغديريات الشعراء العباسيين بين التراكيب التي يراد بها الأمر، أو النهي، على الوجه الذي يحدده واضح اللغة، وذلك الذي يراد به غيره.: مثل هذا التركيب الاستفهام، والنهي، الأمر، فمنه ما يكون التماساً، ومنه ما يكون دعاءً، ونصحاً، وإرشاداً، وتوبيخاً، وتعجيزاً، أو للإباحة، والتخيير. وسيتضح ذلك في الدراسة أدناه.

الاستلزام الحوارية في الفكر اللساني الحديث

يلقي الأضواء على آراء بعض اللغويين الغربيين ممن عرفوا بريادتهم للتوجه التداولي. وفي مقدمتهم جون أوستن Austin وسيريل Searle وغرايس Grice وشارلز موريس Morris وبيرس، وروبول، وجاك موشلار، وكارناب Karnab.

وكان أوستن قد أسهم منذ خمسينات القرن الماضي مع بعض لغويي أكسفورد - لندن في إرساء المنحى التداولي، عن طريق استبعاد المنطق الفلسفي الخالص من تحليل الخطاب، باعتمادهم ما يسمى نظرية أفعال

(١) ينظر اللسان والميزان: ٨٧

الكلام **Speech Acts Theory** وذلك شيءٌ بسط حوله القول في كتاب نشره بعنوان كيف نصنع الأشياء بالكلمات. ففي هذا الكتاب في منطوقها عملاً ناجزاً. فهي لا تقتصر على وصف الواقع، ولا تحمل الصدق أو يستبعد أوستن الوصف النحوي التقليدي، ولا سيما الخاضع منه للمنطق الرياضي عند برتراند رسل، جاعلاً من الضوابط المقالية، والحالية، مقاييس يُعزى إليها «صدق» الأقوال، أو «الما-صدق». وقد توقف عند الألفاظ التي تحمل الكذب، وهي أقوال تحمل في ثناياها إنجازاً لعمل ما، كالوعد بشيء، أو التعهد به، أو التوصية بإرث، فأفعال الكلام ليست وصفاً بل إنجازاً للشيء، فلو قال وهو يُخْتَضَرُ: أهْبُ ثروتي لحفيدي فلان.. فإن هذا القول ليس خبراً، ولا هو وصفٌ للواقع، وإنما يهب المتكلم بمقتضاه ثروة لمن ذكر اسمه في ذلك الملفوظ الكلامي^١. على أن غرايس **Grice** هو الآخر لا يطيب له استخدام أستاذه أوستن لتعبير الفعل اللغوي المباشر، فقد يكون الملفوظ غير مباشر، وفي الوقت ذاته منطوياً على منجز^٢

و يستقصي أدراوي الأسئلة التي تنسجم مع شروط استقبال المدلول التداولي من الفعل غير المباشر. كالتعاون بين المتكلم والسامع، وإحاطة هذا الأخير بالظروف الخارجية والداخلية المتحركة بإنتاج الخطاب، وملاحظة ما يحتويه من عناصر تساعد على تحقيق التلقي بفاعلية؛

(١) ينظر الحوار ومنهجية التفكير النقدي: ٤٩

(٢) -: الاستلزام الحوارية في سورة البقرة، دراسة وصفية تحليلية تداولية: ٤١.

التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي

كالنصية، والاقتراية، والاستدلالية^١. فكل عنصر من هذه العناصر يتيح للمتلقى اكتناه المضمرة في ما هو ظاهر دونها مشقة، أو اضطراب تواصل، وهذه الإيضاحات التي أضافها غرايس إلى نظرية المنطوقات الأدائية، والفعل اللغوي المباشر، توطر في رأي المؤلف الخطاب اللغوي بصفة عامة. فكل من المتكلم والمتلقى يراعي القوانين، والأعراف المتبعة في ما هو سائد من حوار نموذجي، يستتبع مثل هذا الفهم للملفوظات. علاوة على أن كلا منهما لا بد له من أن يكون على دراية بقواعد الحوار، وقوانينه^٢.

الاستفهام

هو أسلوب لغوي يُقصد منه الاستفسار والتساؤل عن أمور، وأشخاص، وأشياء مبهمة، يُتطلب الإجابة عنها، وللاستفهام فاعلية من حيث الإنجاز والتأثير لمحها سيويه بأن غاية السؤال أنه يطلب « من المخاطب أمراً لم يستقر عند السائل »^٣، إلا أن الاستفهام يخرج عن معناه المعهود إلى معانٍ مجازية لها قوة إنجازية وفاعلية في التأثير، فالمرسل يعمد إليه في سلوك سبيل الحجاج لئلا يدع للشك أو التساؤل مجالا حتى في الحديث عن البدييات، باستباقه أسئلة المرسل إليه المتوقعة بالجواب إلى هو عبارة عن الحجاج ذاته والية الإقناع قال أبو الفتح كشاجم

(١) البلاغة والنقد، محمد كريم الكواز: ٣٢

(٢) - استراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية: ٣٩١

(٣) - الكتاب: ٩٤ / ٢

مستفهما استفهام الرفض و الإنكار ومنساقا مع مجريات الأخذ و الرد و الاعتراض فهو يتوجه في حجاجه الى المستمع او المرسل إليه عبر الزمان، اذ يعترض على كثرة قتل آل البيت عليهم السلام صغارا وكبارا عن طريق كم الاستفهامية التي تستخدم للتكثير وتؤدي دورا تداوليا في التعاون و الاستلزام، ذلك ان طرح السؤال يمكن ان يضخم الاختلاف حول الموضوع ثم تدعيم موقف المرسل الذي اتخذ الحجاج و الاقناع لقبول التحدي و الدفاع عن موقفه، فهذا الاعتراض يوجه مسار الحجاج^١، ثم يبدأ بحجج ليؤدي بالمرسل إليه الى التسليم و التنازل عن معتقداته السابقة شيئا فشيئا، فالبيت الذين قتلوا قبل الطفوف و بعدها هم حجج الله في خلقه ثابت في التنزيل الكريم ورسول الله محمد صلى الله عليهم واله وسلم جدهم. و والدهم سيد الاوصياء علي ابن أبي طالب

فكم فيهم من هلال هوى	قبيل التمام وبدر أفل
هم حجج الله في خلقه	ويوم المعاد على من خذل
ومن أنزل الله تفضيلهم	فرد على الله ما قد نزل
فجدهم خاتم الأنبياء	ويعرف ذاك جميع الملل
ووالدهم سيد الأوصياء	ومعطي الفقير ومردى البطل ^٢

وقال الناشئ الصغير مستفهما:

فأي يد للذم لم يبر زندها ووجه ضلال ليس فيه له أثر

(١) - أساليب الحجاج في البلاغة العربية: محمد الواسطي: مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية

- جامعة سيدي

(٢) - ديوان كشاجم:

ثوى ولأهل الدين أمنٌ بحدّه وللواصمين الدين في حدّه ذعرٌ
يسدُّ به الثغرَ المخوفَ من الردى ويعتاضُ من أرضِ العدوِ به الثغرُ
بأحدٍ وبدرٍ حينَ مآجٍ برجله وفرسانه أحدٌ ومآجٍ بهم بدرُ
ويومَ حنينٍ والنضيرِ وخيرٍ وبالخندقِ الثاوي بعقوته عمرو
أداةُ الاستفهام (أي) تفيّدُ الإنكارَ والتّنبيةَ على الخطأ والضلّال، و
الشاعر يستنكر قتل الإمام على عليه السلام ويذم الأيادي التي سعت
جاهدة لقتله.

فأيّ يدٍ للذم لم يبرَ زندها ووجهُ ضلالٍ ليس فيه له أثرُ
ولذلك أعقب بالجواب من المرسل نفسه بموازنة ضدية غير متكافئة
بين طرفي الحق مجسداً بشخص الذي يقيم الأمن بحد سيفه، بينما بخلف
أعداؤه الذعر بفعلهم مؤكداً ذلك بتقديم الخبر الجارو المجرور على المبتدأ
النكرة والواصمين الدين (في حدّه ذعرٌ) ويدلي بالحجج الناصعة على
شجاعته بأحد وبدر وحنين وخير و الخندق.

ويستنكر الشاعر أبا الحسن المنصور:

أشرب الخمر وفعل الفجور من شيم النفر الأكرم؟
قتلتهم هداة الورى الطاهرين كفعل يزيد الشقي العمي
فخرتم بملك لكم زایل يقصر عن ملكنا الأدوم
عندما أورد الشاعر قتل أهل الحقّ وأئمة الهدى في العصر العباسي
موسى ابن جعفر، جاء بحرف التشبيه (الكاف) الذي يفيد التشبيه
والمقارنة وذلك تمثيلاً لحال المهتدي لبُلوغ مقصده. وأورد في جانب أهل

الباطل والضلال في كفة الميزان الاخرى مشبها فعل ابو مسم الخراساني
بفعل يزيد لشدة التشابه والتلبس بصفة الباطل والضلال. ليكون التشبيه
حجة اقناعية دا

الاستفهام الانكاري الاقناع للناشئ الصغير ا

وكيف تمحى أنوار رشدكم	وأنتم في دجى الظلام ضحى
أبوكم أحمد وصاحبه	الممنوح من علم ربه منح
ذاك علي الذي تفرد	في يوم « خم » بفضلته انضحا
إذ قال بين الورى وقام به	معتضدا في القيام مكتشحا:
من كنت مولاه فالوصي له	مولى بوحي من الإله وحا
فخبخواثم بايعوه ومن	يبائع الله مخلصا ربحا
ذاك علي الذي يقول له	جبريل يوم النزال ممتدحا:
لا سيف إلا سيف الوصي ولا	فتى سواه إن حادث فدحا ^١

الاستفهام خرج عن غايته الحقيقية الى النصيح والارشاد وأفاد من
مبدأ التعاون فكيف للسؤال عن الحال والمخاطب لا يسأل عن الحال
وعلى يقين أن المرسل اليه يفهم الشفرة ومتواصل معه من خلال
السياق المقامي والحالي، افلابيات تُعربُ عن الغاية في النصف في الجدل
والاعتدال في الحوار والمُحاجَّة؛ فالمُحاورُ الرَّاغِبُ في الوصولِ إلى الحقِّ
يقول للمنكرين: آل بيت الرسول عليهم السلام على هدى، والآخرين
على ضلال، من غير تعيين؛ ليشير في المُخاطَبِينَ التدبر والتفكر في هدوء
لا تعتريه عزةٌ بِإثم ولا رغبة في جدالٍ ومُحال. مكتفيا بإيراد دلائل الحق و

(١) ديوان الناشئ الصغير: ٥٣

رواية وقعة الغدير كاملة، فإنما المُحاورُ صلى الله عليه وسلّم هادٍ ومُعلّمٌ،
يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم، والجدلُ على هذا النحو المُهذّب أقربُ
إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين بالجاه والمقام، المستكبرين،
على الإذعان والاستسلام.

الامر والنهي: خرج اسلوبا الأمر والنهي من دلالتها الحقيقية عل
الطلب والنهي الدلالات ثانوية تطلبها الحوار الاستلزامي: فالنهي (فلا
تكن وانيا) (لا تخشى) امر ترغيبى لابعاد الخوف عنه وشد أزر الرسول،
فلا يعقل ان الرسول يترك الالتزام بامر الله كي ينهى، وكذلك الأمر
(بلغهم، قم با علي) خرج للالتماس واسلوب الأمر في قول الشاعر
(اللهم وال من والاه وكن لي عادى عليا معاديا و فيا رب انصر) خرج
للدعاء

يناديهم يوم الغدير نبيهم	بخم وأسمع بالنبي مُناديا
وقد جاءه جبريل عن أمر ربّه	بأنك معصومٌ فلا تكن وانيا
وبلّغهم ما أنزل الله ربهم	إليك ولا تخشى هناك الأعاديا
فقام به إذ ذاك رافع كفّه	بكفّ عليّ معلن الصوتِ عاليا
فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟	فقالوا.. ولم يبدوا هناك التعاميا
إلهك مولانا.. وأنت نبينا	ولم تلقَ مِنّا في الولاية عاصيا
فقال له: فُم يا عليّ فإنني	رضيتك من بعدي إماماً وهادي
فمن كنت مولاه فهذا وليّه	فكونوا له أتباع صدق مواليا
هناك دعا: اللهم والٍ وليّه	وكن للذي عادى علياً مُعاديا
فيا ربّ فانصر ناصريه لنصره	إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا

اسلوب الشرط

الشرط هو اقتران أمر بأمر آخر بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقيق الأول وذلك بوجود أداة شرط.

يمثل الشرط ردة فعل معاكسة لكل فعل في مكونات النص الشرطي، و الردة تلك من تأثيرات افعال الكلام الحوارية التي تدعوا الى الاستنتاج المباشر ضمن انساق مختلفة، فالمفاهيم القصصية لها قيمتها الحوارية التي تشكلها اللغة من الافعال الكلامية وتتوافق مع عوامل الإقناع و« الغاية التواصلية التي يريدها المتكلم تتحقق من الخطاب وقصديته»^(١)، فمن الاستراتيجيات الحجاجية التي استخدمت في الإقناع الاستلزام الحواري، حجاجية اسلوب الشرط في اشتماله على ألفاظ ذات معانٍ تلزم الخصم على اقتراح جواب، فتكون اكثر فاعلية في إقناعه واستمالته، إذ يعد واحداً من أهم الجوانب التي تبحث في الدرس التداولي، وهو الصقها، ففي الحوار نجد المتكلم والمستمع يستطيع المناقشة والاتصال لأنهما يمتلكان معلومات أو خلفية عن الموضوع، وينشأ عن ذلك مبدأ التعاون الذي جاء به الأمريكي جرايس في تناوله كيفية اشتغال اللغة الطبيعية في التواصل، أي كيف يكون ممكناً أن يقول المتكلم شيئاً ويعني شيئاً آخر، والمخاطب يسمع شيئاً ويفهم شيئاً آخر، ومقتضاها ان المتخاطبين لا يندفعون الى التبادلات الكلامية إلا وهم يسلمون بالتعاون فيما بينهم^(٢)، ولا بد لنا

(١)- الحجاج في البلاغة المعاصرة: ٩٢.

(٢) بلاغة الإقناع، دراسة نظرية وتطبيقية: ٩٦

من جدولة لآليات التي تشتمل على الاستلزام الحواري، ذكرت مع
الأفعال الكلامية

الناشيئ الصغير

ولو زالت الأرض يوم الهياج من تحت أخمصه (١) لم يزل
ومن صد عن وجه دنياهم وقد لبست حليها والحلل
وكان إذا ما أضيفوا إليه فأرفعهم رتبة في المثل

ينبني الشرط على جمليتين الأولى فعل الشرط وهو فعل احتمالي مستقبلي
يستند وقوع تحققه على تحقق جواب الشرط، وفي آيات الناشئ الصغير
ذكرت أدوات شرط جازمة (من) وتستخدم للتعامل مع العاقل وغير
جازمة بعان مختلفة ف(لو) تدل على امتناع تحقق الجواب لامتناع تحقق
الفعل و (إذا) أداة وجود لوجود فاذا تحقق الفعل تحقق الجواب
(الام مدرسة اذا اعدتها أعددت شعبا طيب الاعراق)
فهناك أمكانية اعداد شعب طيب إذا اعت الامهات اعدادا جيدا،
وهذا غير مقصود في آيات الشاعر، لأن الاستلزام الحواري يتعدى
اعتبارية المعاني الحرفية الحقيقية للدلالة الشرطية، والتواصل التداولي بين
طرفي الخطاب يتم بالفعل الاستلزامي، ففي الحوار نجد المتكلم والمستمع
يستطيع المناقشة والاتصال لأنهما يمتلكان معلومات أو خلفية عن
الموضوع، وينشأ عن ذلك مبدأ التعاون الذي يخرق مبدأ كيفية اشتغال
اللغة الطبيعية في التواصل، ويهتم بما يكون ممكناً ان يقول المتكلم شيئاً
ويعني شيئاً آخر، والمخاطب يسمع شيئاً ويفهم شيئاً آخر، فقد تراكت

أدوات الشرط منها ما يدل على الاستحالة ومنها ما يدل على امكانية التحقق ومنها ما يدل على خطاب العاقل ومنها ما يدل على خطاب غيره والجواب واحد (*) فأرفعهم رتبة في المثل) والمخاطب يود ايصال دلالة ان الإمام علي عليه السلام خير من يطاء على الارض ولا مثيل له في سماته وخلقه ونبله وشجاعته، وهذا ما فهمه المرسل إليه عبر فك الشفرات الشرطية غير المرادة بمعناها الحرفي وانما بفعلها الاستلزامي للوقوع بالحقيقة الواحدة التي لا يمكن ان تنقسم الى قسمين.

ثالثا: اساليب الاخبار: الاساليب الاخبارية هي الني تحتمل الصدق والكذب، وتصبح فعلا كلاميا يؤدي استلزاما حواريا بخروجها من معناها الحرفي الو معان مجازية تستلزم الفعل الذي يقتضيه المعنى الذي تخرج إليه، وهذه المعاني:

١ - الوعد والترغيب أساليب لغوية أخبارية خرج سياق الحال الى معن الوعد والترغيب في ملازمة الإمام علي عليه السلام والتصديق ببيعته وعدم الكفر بما جاء به الله ورسوله من خلال الادلة الاقناعية التي يوردها للمتلقي ليسلم بالحقيقة المدعاة، ومنها: قول كشاجم:

ذاك علي الذي تفرد في يوم « خم » بفضلته اتضح

إذ قال بين الورى وقام به معتضدا في القيام مكتشحا:

من كنت مولاه فالوصي له مولى بوحي من الإله وحا

فالحق الذي ينتظره المؤمنون من خطبة الرسول يوم الغدير اتضح والرسول عليه الصلاة والسلام القائل المحدث وهو لا ينطق عن الهوى

بل وحي يوحى، فمن يؤمن بالقران الكريم والنبى الناطق بالحق به لا عذر له في عدم التصديق و الاسلوب قائم الاساليب الترغيب و الذكير للاذعان والسليم للبيعة بدعوة المخاطبين باسلوب حجاجي اقناعي ودي لا إرغامى.

٢-: العتاب و اللوم: خرجت اساليب الاخبارية الى معاني لا بقصد بها الحقيقة اللغوية او الوضعية للمعاني المعجمية، بل الى معنى العتاب و اللوم زأحيانا التهديد كما في قصيدة لسبط بن التعاويذي:

يوم « الغدير » وما يومه ليترك عذرا إلى غادريكا
لهم خلف نصروا قولهم ليبلغوا عليك ولم ينصروكا
إذا شاهد والنص قالوا لنا توانى عن الحق واستضعفوكا
فقلنا لهم: نصر خير الورى يزيل الظنون وينفي الشكوكا
و كذا قوله: سبط ابن التعاويذي

وأوردتم جياذكم وأظمى تموه شربتم غير الهني
وفي صفين عاندم أباه وأعرضتم عن الحق الجلي ٦٠
لكم حرمة بانتساب إليه وهانحن من لحمه والدم

العتاب و اللوم

لإن كان يجمعنا هاشم فأيمن السنام من المنسم؟ ٥
وإن كنتم كنجوم السماء فنحن الأهلة للأنجم
ونحن بنو بنته دونكم ونحن بنو عمه المسلم
حماء أبونا أبو طالب وأسلم والناس لم تسلم

وقد كان يكتُم إيمانه	فأما الولاء فلا يكتُم
وأي الفضائل لم نحوها	بذل النوال وضرب الكمي؟ ١٠
قفونا محمد في فعله	وأنتم قفوتُم أبا مجرم (١)
هدى لكم الملك هدي العروس	فكافيتُموه بسفك الدم
ورثنا الكتاب وأحكامه	على مفصح الناس والأعجم
فإن تفزعوا نحو أوتاركم	فزعنا إلى آية المحكم ^١

الاساليب الاخبارية هي الطاغية في المقطوعة الشعرية و أن كانت تستهل بأسلبي الشرط والاستفهام وقد أوردناهما دليلا على الدلالات المجازية التي خرج اليها الاسلوب الاخباري الذي يبدأ في البيت الثالث الى نهاية المقطوعة: وتوزع الاساليب الاخبارية بين المبتدأ والخبر (ونحن بنو بنته دونكم* ونحن بنو عمه المسلم) وبين الفعل الماضي (حماه أبونا) (وأسلم والناس) (وقد كان يكتُم إيمانه) (قفونا محمد) و(أنتم قفوتُم أبا مجرم) (هدى لكم الملك هدي العروس) (فكافيتُموه بسفك الدم): كل هذه الاساليب الاخبارية لا يريد المتكلم حقيقة ما يقال، وإنما يريد الدلالات المجازية القائمة على العتاب واللوم، فالمستمع لم يأبه للنسب والقراءة ولم يأبه لدلائل التذكير والارشاد والنصح واقتدى بالناكثين وترك الولاء وهو فعل نبي الأمة صلوات الله عليه وآله وسلم.

المصادر

القران الكريم

(١) موسوعة الغدير ج ٥ ٣٩٢

الإحكام في أصول الأحكام - المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الأمدي (المتوفى: ٦٣١هـ) - المحقق: عبد الرزاق عفيفي - الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - لبنان أساليب الحجاج في البلاغة العربية: محمد الواسطي: مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية - جامعة سيديي

: الاستلزام الحوار في سورة البقرة، دراسة وصفية تحليلية تداولية: ٤١، مشروع بحث: حجر نورما وحيدة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية، مالانج ٢٠١٠.

استراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية - عبد الهادي ظافر - دار الكتاب الجديد - ط ١ - بيروت - ٢٠٠٣ م.

البداية و النهاية- المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير- الناشر: مكتبة المعارف بيروت - سنة النشر: ١٤١٠ - ١٩٩٠ عدد المجلدات: ١٥

- بلاغة الاقناع، دراسة نظرية وتطبيقية، د. عبد العالي قادا: - - البلاغة والنقد، محمد كريم الكواز: ٢٧٩، بيروت، ط ١، ٢٠٠٦. - تاريخ الطبري- عنوان الكتاب: تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، و يليه: الصلة - التكملة - المنتخب (ط. المعارف)

المؤلف: محمد بن جرير الطبري أبو جعفر - عريب بن سعد القرطبي - محمد بن عبد الملك الهمذاني - المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم - الناشر: دار المعارف - سنة النشر: ١٣٨٧ - ١٩٦٧ عدد المجلدات: ١١ رقم

الطبعة: ٢

التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي: ٢٠٠، د. مسعود صحراوي، بيروت، ط ١، ٢٠٠٥
الحجاج في البلاغة المعاصرة: - محمد سالم محمد الأمين، - دار الكتاب الجديد المتحدة، ٢٠٠٨

الحوار ومنهجية التفكير النقدي، مطبعة أفريقيا الشرق، المغرب، ٢٠٠٤: ١٢٣. ع المعاصرة

بلاغة الخطاب وعلم النص - التأليف/ د. صلاح فضل - عالم المعرفة - لناشر/ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - تاريخ النشر/ أغسطس ١٩٩٢

: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع - المؤلف: السيد أحمد الهاشمي - الناشر: المكتبة العصرية - سنة النشر: ١٩٩٩

الخصائص - المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: ٣٩٢هـ) - الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب
الطبعة: الرابعة.

دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - تح محمود محمد شاكر - مكتبة الخانجي - القاهرة - ١٤١٠هـ.

ديوان السيد الحميري - المؤلف: إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرّج الحميري تحقيق ضياء حسين الاعلمي - مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان - ١٩٩٩ م.

ديوان الشريف الرضي - شرح - دار الجليل

ديوان الصوري (عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون الصوري)، تحقيق مكّي السيد جاسم و شاكر هادي شكر، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ط ١، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م

ديوان كشاجم - المؤلف: محمود بن الحسين كشاجم - المحقق: النبوي عبد الواحد شعلان - الناشر: مكتبة الخانجي

سنة النشر: ١٤١٧ - ١٩٩٧ رقم الطبعة: ١

ديوان المتنبي - شرح ابي البقاء العكبري المسمى التبيان

ديوان الناشئ الصغير - تحقيق هلال ناجي - الناشر مؤسسة البلاغ

- بيروت

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (السلسلة

الصحيحة) - المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني

الناشر: مكتبة المعارف - سنة النشر: ١٤١٥ - ١٩٩٥ - عدد المجلدات:

٧

السيرة النبوية - المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي

أبو الفداء عماد الدين - المحقق: مصطفى عبد الواحد - الناشر: دار

المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - سنة النشر: ١٣٩٥ - ١٩٧٦ - عدد

المجلدات: ٤

شرح ديوان أبي تمام - الشارح: الخطيب التبريزي - المحقق: راجي

الأسم - الناشر: دار الكتاب العربي

- سنة النشر: ١٤١٤ - ١٩٩٤ - عدد المجلدات: ٢ - رقم الطبعة: ٢
شرح مشكل الآثار (ت: الأرناؤوط) - المؤلف: أبو جعفر الطحاوي -
المحقق: شعيب الأرناؤوط - الناشر: مؤسسة الرسالة
سنة النشر: ١٤١٥ - ١٩٩٤ - عدد المجلدات: ١٦ - رقم الطبعة:
شرح المفصل - ابن يعيش - عالم الكتب - بيروت د. ت - د... ط
فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط. السلفية) (ط. ١) - المؤلف:
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين - المحقق:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - محمد فؤاد عبد الباقي - محب الدين
الخطيب - الناشر: دار الكتب السلفية
عدد المجلدات: ١٣ - رقم الطبعة:
في البلاغة المعاصرة، د. محمد سالم محمد الأمين الطلبة: ١٩٣، دار
الكتاب الجديد المتحدة، ط ١، بيروت ٢٠٠٨.
- اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي - طه عبد الرحمن - المركز الثقافي
العربي - الدار البيضاء - ط ١ - ١٩٩٨ م.
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: فخر الدين الرازي - الناشر: دار
الفكر - سنة النشر: ١٤٠١ - ١٩٨١ - عدد المجلدات: ٣٢ - رقم الطبعة: ١
- مفتاح العلوم - أبو يعقوب السكاكي - تح نعيم زرزور - دار الكتب
العلمية - بيروت - ١٩٨٧ م.
معاني النحو - فاضل السامرائي - ساعدت جامعة بغداد على نشره -
بغداد - ١٩٩١ م

موسوعة الغدير في الكتاب و السنة و الادب - الشيخ أحمد الاميني
- تحقيق مركز الغدير للدراسات الإسلامية - ط ٤ - مؤسسة دار المعارف
الإسلامية - قم - ايران - ٢٠٠٦ م
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - المؤلف: أحمد بن
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين -
المحقق: محمد رشاد - الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- سنة النشر: ١٤٠٦ - ١٩٨٦ - عدد المجلدات: ٩ - رقم الطبعة: ١

الحوار وإقرار المخاطبين في خطبة الغدير

أ. د. مهدي صالح سلطان الشمري

المقدمة

يُعنى هذا البحث بدراسة العلاقة بين أجزاء خطبة الغدير، ومناسبتها للأجواء التي قيلت فيها؛ وإقرار المخاطبين بمضمونها، ومناسبتها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ... المائدة ٦٧﴾.

فقد خوطب بها الجمهور العائد من حجة الوداع، في يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة من سنة عشر من مهاجرة صلى الله عليه وآله [الغدير ١، ١٠]، وفي غدير خم، وهذا هو الوقت الذي قدره صلى الله عليه وآله مناسبا للتبليغ بالآية الكريمة؛ فقد توفاه الله بعدها بواحد وثمانين أو اثنين وثمانين يوماً.

فعن ابن عباس: (لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ يَقُومَ بَعْلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْمَقَامَ الَّذِي قَامَ بِهِ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: «رَأَيْتَ النَّاسَ حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَمَتَى أَفْعَلْ هَذَا بِهِ، يَقُولُوا صَنَعَ هَذَا بَابَنَ عَمِّهِ»، ثُمَّ مَضَى حَتَّى قَضَى حُجَّةَ الْوَدَاعِ، ثُمَّ رَجَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِغَدِيرِ خُمٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ المائدة: ٦٧؛ فقام منادٍ فنادى

الصلاة جامعة، ثم قام وأخذ بيد علي عليه السلام، فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه وانصر من نصره، واخذل من خذله»، [موسوعة عبد الله بن عباس ١، ٢٣٧، الغدير ١/ ١٠]. [١١]

وفي شواهد التنزيل: «إن قومي قريبو عهد بالجاهلية، وفيهم تنافس وفخر، وما منهم رجل إلا وقد وتره وليهم، وإني أخاف»، فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ...﴾ (المائدة: ٦٧) [شواهد التنزيل، للحسكاني، بيروت، ١٣٩٣، ١، ١٩١].

أمّا الخشية والخوف من التبليغ فلأنّ «الناس حديثو عهد بكفر بجاهلية...»، وأنّه ابن عمّه؛ إذ النقْدُ يتوجّه إلى الصيغة في العهد والولاية التي هي أشبه بالوراثه، مع أنّ النبيّ تجاوز الأطر القبليّة، وهو أبعد ما يكون عنها، تلك التي تعني التعصّب والانحياز الأعمى، ومع ذلك فالرسالة نفسها ابتدأت بإنذار الأقربين، في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ الشعراء ٢١٤، فدعا أول الأمر بني عمومته؛ وكان ألصق الناس به منهم الإمام علي عليه السلام، وكان بعض أقرب أقبائه قد حمل لواء معاداته، وهذا معروف.

وقد اصطفى الإمام للولاية استناداً إلى مجموعة من العوامل الدينية، فهو كنفسه وشخصه، فضلاً عن الكفاءة والمؤهلات الشخصية، والثبات في المواقف الفاصلة المعروفة، التي لسنا بصدد تعدادها، أو البحث في حيثياتها، فقد تكفّلت المؤلفات الكثيرة بهذا الشأن، وبحثنا هذا يقتصر

على الدراسة اللغوية لأجزاء خطبة الغدير وانسجامها ومناسبتها، مثلما عرضنا قبل قليل.

أمّا الاصطفاء الروحيّ الأخويّ فقد (استمرّ... أكثر من ثلاثين عامًا، عاشها عليّ بن أبي طالب بتمامها في فلك الرسول، وفي اصطفائه، وتربيته، وتدريبه، وإعدادة، فكانت حياته منذ البدء في حجر النبوة، وكانت آخر لحظة في حياة النبيّ... على صدر عليّ عليه السّلام؛ فكأنّ الاصطفاء أبى إلّا أن يتمّ أعظم صفحاته، في التسليم الأخويّ المطلق لعليّ بن أبي طالب لنداء الاصطفاء التاريخيّ) [عليّ بن أبي طالب، سلطة الحقّ، عزيز السيّد جاسم، ط ٢، بغداد، ٢٠١٢، ٤٥].

هذا وقد تميّزت خطبة الغدير بافتتاح شدّ جمهور المتلقّين الذين كانوا ينتظرون الخطب الجلل الذي جُمعوا من أجله، فيفاجئهم بأنّه سيفارقهم وستنتهي مسؤوليته المباشرة، فيطلب شهادتهم فيما أدّاه اتجاّهم.

وكان مركز هذه الخطبة وجملتها الأساس هي: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»، وهذا هو مضمونها الواضح، أمّا الضمائر فقد شدّت أجزاء النصّ من أوله إلى آخره، فالداعي لهذه الخطبة ومرجعها بحسب اتّفاق الإماميّة تثبيت الولاية بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله، وبالتبليغ تمّ أمر الدين، وكُمّلت نعمة الإسلام، واستقرت الشريعة [مواهب الرحمن، للسبزواري ١٢، ٨].

أمّا أسلوب خطبة الغدير فقد اعتمد على عرض الإجابة عن أسئلة مباشرة، وجّهها النبيّ صلّى الله عليه وآله إلى المخاطبين، أراد بها توكيد

أسس الدعوة في تداولهم وأذهانهم، حتى تكتمل بالولاية، مقصد الخطبة وغايتها.

وقد شهدت هذه الخطبة تفاعلاً إيجابياً مع ما عُرض فيها، ولم تكن على نمط الخطب الوعظية التقليدية التي لا يشارك فيها المخاطبون، ولا يكونون إلا مجرد متلقين، لا فاعلية لوجودهم، ولا إسهام لهم؛ وهذا ما سنعرضه في هذا البحث إن شاء الله، وكما يأتي.

أولاً: الحوار وإقرار المخاطبين

الحوار: كل خطاب أو مخاطب للإقناع أو الاقتناع، يُراد به تجاوب المتلقين المعيّنين، لتكوين موقف في أمر من الأمور [المحاورة مقاربة تداولية، د. حسن بدّوح، إربد، ٢٠١٢، ٨٦]. والمحاورة هي المجاوبة، والتحاور: التجاوب.

أو أنّ الحوار: عَرَضٌ معيّنٌ على جمهورٍ في زمان ومكان معلومين، لمناسبة أمر طارئ يستحقّ الحوار، يريد الذي دعا لهذا الحوار مناقشة الأمر المعين، أو المصلحة المشتركة، أو تدارس قضايا ترتبط بمستقبل المخاطبين، وقد يعتمد هذا الحوار الإجابة السريعة عن تساؤلات واستفسارات موجهة إلى الحاضرين، فيُطلبُ منهم التفاعل الإيجابي مع ما يعرض من أسئلة عن موضوعه المهمّ [المحاورة مقاربة تداولية ٩٣].

و(الإقرار: الإذعان للحق والاعتراف به، أقرّ بالحق، أي اعترف به، وقد قرّره عليه، وقرّره بالحق غيرَه حتى أقرّ) [لسان العرب لابن منظور، دار المعارف بمصر، د. ت، ٥، ٣٥٨٢].

فللحوار طرفان وقضيّة تكون سبباً لهذا الحوار، ونتيجة مرجوة تتحقّق منه، أمّا الإقرار: فالإذعان للحقّ والاعتراف به، أو أنّه: إثبات الشيء باللسان أو بالقلب أو بهما معاً [لسان العرب ١٣، ٣٩٥].

فالحوار: القول والتفاعل والقبول، والاستفهام في خطبتنا: يُراد به إقرار المخاطبين، يعضده التوكيد وكذلك النفي الذي يُراد الإيجاب، مثل: أَلستم، ولن يفترقا، وكذلك النداء لشدّ الانتباه: أيّها الناس، واللهم، وجواب النداء: وال.. وعاد... والضائر: شدّت أجزاء النصّ وأكّدت تماسكه وانسجامه: أدعى فأجيب... إني فرطكم... أنا مولى... أنا أولى... مولاي... تخلفوني، أنتم قائلون... وأنتم واردون... ألا تسمعون... تشهدون... تمسّكوا... كنْتُ... وعلى لسانهم: نشهد... بلّغت... ونصحت... جزاك... ضمير الغائب: جتّه، يبعث... والأمر: انظروا كيف تخلفوني في الثقلين: ردُّ الإعجاز على الصدر: أنتم واردون..

وقد ناسب افتتاح الخطبة موضوعها، وما كان من استعداد لها، وهذا هو الذي جذب متلقيها، إذ تبدأ بـ: أوْشِكُ أن أدعى فأجيبُ، ما أنتم قائلون؟ فيجيبون نشهدُ أنّك قد بلّغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيراً، وهذا هو الإقرار الأوّل.

فكان بدء الخطبة متعلّقاً بـ(بلّغ) مضمون الآية، فدنو الأجل (أوْشِكُ أن أدعى فأجيبُ) هو الداعي للتبليغ بالوصيّة.

أمّا الإقرار الثاني فلذكره ثوابت الإسلام: «أَلستم تشهدون أن لا إله إلّا الله... وأنّ جتّه حقّ، وأنّ الموت حقّ، وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنّ

الله يبعث من في القبور؟».. قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: «اللهم اشهد..»
[فكان هذا إقرارهم بألستهم].

ثم قال: «أيها الناس ألا تسمعون؟»، قالوا نعم.. [التأكيد على سماعهم
وتمام تلقيهم].

[فيحذّرهم من المصير] «إني فرطكم على الحوض، وأنتم واردون...
فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين..» [أي فاعتبروا].

فنادى مناد: ما الثقلان؟ قال: «الأكبر: كتاب الله.. والأصغر: عترتي..
لن يفرقا حتى يردا عليّ الحوض».

ثم أخذ بيد عليّ فرفعها... «أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين
من أنفسهم؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «الله مولاي، وأنا مولى
المؤمنين، أنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعليّ مولاه»، يقولها
ثلاث مرّات... «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه... فليبلغ الشاهد
الغائب...» قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ المائدة: ٣.

ثانياً: الأسئلة وأجوبتها

ستّة أسئلة وأجوبتها، كانت الأداة والوسيلة الأهمّ في عرض محاور هذه
الخطبة، وقد تتابعت لتظهر موضوعها، وتبيّن مقاصدها، وتفهم متلقيها،
وقد توزّعت هذه الأسئلة على أجزاء هذه الخطبة، وأسهمت في تفاعل
المخاطبين، وشدّهم إليها، وأخذ رأيهم بما جاء فيها، وتنامي مضمونها،
لتهيّئ الأمر مع غيرها لاختتامها:

١ - سؤاله صلى الله عليه وآله: «إني أوشك أن أدعى فأجيب... فماذا

أنتم قائلون؟».

الجواب: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً.

٢- سؤاله صلى الله عليه وآله: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن جنته حق، وناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟».

الجواب: بلى نشهد بذلك.

٣- سؤال النبي صلى الله عليه وآله: «أيها الناس: أستمعون؟».

الجواب: نعم.

٤- سؤال النبي صلى الله عليه وآله: «فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين؟»، بعد قوله: «إني فرط على الحوض، وأنتم واردون...».

الفرط: هو السابق والمتقدم إلى الماء كالرائد في الكلاء، أي يتقدم ليستقي لجماعته ويهيئ لهم، وهو (فعل) بمعنى: فاعل، مثل تبع بمعنى تابع، وفي الحديث: «أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع»، [تاج العروس ١٩، ٥٣١]؛ والحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يسقي أمته يوم القيامة. [لسان العرب ٢، ١٠٥١].

٥- السؤال من المخاطبين: ما الثقلان يا رسول الله؟

جواب رسول الله صلى الله عليه وآله: «الثقل الأكبر كتاب الله... فتمسكوا به، والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض...».

لكن ما الداعي لهذا السؤال؟ والمخاطبون أهل فصاحة، ولم لم يُحدد

الثقلان في الخطبة نفسها، كأن يكون السؤال: كيف تخلفوني في الكتاب وعترتي؟

وهنا نعرض لما جاء به بعض اللغويين والمفسرين لمادة (الثقلين والعتره)، لأهميّة هاتين المفردتين، والدلالة التي أريد بها لهما في هذه الخطبة، وكانتا قد قصّدتا في موضعهما الذي وُضعتا فيه:

جاء في تهذيب اللغة: (...) عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله «إني تارك فيكم الثقلين خلفي: كتاب الله وعترتي، فإنّهما لن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض..». قال محمد بن إسحاق: وهذا حديث حسن صحيح... وفي بعضها: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي»؛ فجعل العتره أهل البيت، وقال أبو عبيد: عتره الرجل وأسرته وفصيلته: رهطه الأدنى... وقيل: عتره النبيّ صلّى الله عليه وآله: أهل بيته، وهم آلّه الذين حُرّمت عليهم الصدقة المفروضة، وهم ذوو القربى الذين لهم الخمس المذكور في سورة الأنفال ﴿... فَإِنَّ لَهُ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ...﴾ الأنفال: ٤١... قال أبو العباس أحمد بن يحيى: سُمّيَا ثَقَلَيْنِ لَأَنَّ الْأَخْذَ بِهِمَا ثَقِيلٌ، وَالْعَمَلُ بِهِمَا ثَقِيلٌ، وَأَصْلُ الثَّقَلِ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ نَفِيسٍ مَّصُونٍ: ثَقُلُ... وقال الله جلّ وعزّ: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ المزمل: ٥، يعني الوحي... جعله ثقيلاً من جهة عظم قدره، وجلالة خطره...، [تهذيب اللغة للأزهريّ، تح: عبد السلام هارون، مصر ١٩٧٦، ٢، ٢٦٤، ٩، ٧٨، ٧٩].

وفي معجم مقاييس اللغة لابن فارس: الثقل: (ضدّ الحِفّة... وأثقال

الأرض كنوزها، في قوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (الزلزلة: ٢)،
[تح: عبد السلام هارون، القاهرة ١٣٦٦، ١ / ٣٨٢].

وقال ابن عطية: (يُقال لكل ما يعظم أمره ثَقْلٌ ... وقال النبي صَلَّى
الله عليه وآله: «إِنِّي تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي»)، [المحرر الوجيز
في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت،
٢٠٠١، ٥، ٢٣٠].

وقال السمين الحلبي: (الثقلان الجن والإنس لأنهما ثَقَلَا الأرض؛ وقيل
لثقلهم بالذنوب، وقيل: الثقل للإنس ليشرفهم وسُمِّي الجن بذلك مجازاً
للمجاورة، والثقل العظيم الشرف؛ وفي الحديث: «إِنِّي تاركٌ فيكم ثقلين
كتاب الله وعترتي»)، [الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين
الحلبي، بيروت ١٩٩٤، ٦، ٢٤٢، وينظر: مسند أحمد ٣ / ١٧، والحاكم في
المستدرک ٣، ١٤٨].

وفي البحر المحيط: القول الثقيل: (هو القرآن وثقله بما اشتمل عليه
من التكاليف الشاقة كالجهاد ومداومة الأعمال الصالحة)، [البحر المحيط،
لأبي حيّان، الرياض، د. ت، ٨، ٣٥٩].

٦- سؤال النبي صَلَّى الله عليه وآله: «من أولى بكم من أنفسكم؟».

أو: «من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟».

أو: «ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟».

الجواب: الله ورسوله أعلم.

هذه الأسئلة كانت قد تعاقبت لتظهر مضمون الخطبة وموضوع

تبليغها، واستجلبت في تتبعها واستمرارها شهادة المخاطبين بإخلاص النبي صلى الله عليه وآله، وتواصلت بمشاركتهم الفاعلة فيها، وإقرارهم بمضامين دعوته، وقد هيأت هذه الأسئلة للوصول إلى المعلومة الأكثر أهمية في الخطبة، وهي: «من كنت مولاه فعليّ مولاه».

ثالثاً: التوكيد في الخطبة

تكرار (إنّ، أنّ) تسع مرّات:
(نشهد أنّك قد بلغت...)
(أنّ محمّداً... وأنّ جتّه... وأنّ الموت... وأنّ الساعة... وأنّ الله يبعث).
(إنّي فرط...)
(إنّ اللطيف الخبير نبأني أنّهما).
(إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين).

رابعاً: تكرار النفي سبع مرّات في الخطبة

«ألستم تشهدون أنّ لا إله إلّا الله»؛ هذا الاستفهام المتبوع بنفيّ تقريريّ، نقل النفي إلى الإثبات المؤكّد؛ فلمستفهم يعرف أنّهم يشهدون، لكنّ غرضه إعداد المخاطبين لما بعد الإقرار.
(... لا تضلّوا... لن يفرّقوا... فلا تقدّموهما [الثقلان]... ولا تقصّروا عنها).

خامساً: النداء في الخطبة

يلجأ المتكلّم إلى النداء، كلّما شعر أنّ مخاطبه شارد عنه، أو في حاجة

إلى تنبيهه، حتى يتعزّز التفاعل [الوظائف التداوليّة، د. يوسف تغزاوي، إربد، ٢٠١٤، ١٢١].

١- اللهم اشهد...

٢- أيّها الناس ألا تسمعون... توجيه النظر، والحثّ على الاهتمام بمضمون الخطاب، والدعوة للتبصّر به، وتأمّل ما يرمي إليه المنادي [النداء في اللغة العربيّة د. أحمد محمد فارس، بيروت، ١٩٨٩، ١٦٠].

٣- ما الثقلان يا رسول الله؟

٤- أيّها الناس من أولى بالمؤمنين...؟

٥- اللهم وال من والاه... دعاء لمن يتّبع الإمام..

سادساً: الضمائر ومرجعها في الخطبة

(الربط يعمل على اتّساق النصّ وخاصّة الربط بين التراكيب اللغويّة، فهو لا يزيد تماسك النصّ فحسب، وإنّما يساعد على فهم المعاني والدلالات الواردة في النصّ...) [في علم اللغة النصّي والتطبيقي، د. مجدي حسين، القاهرة، ٢٠١٧، ١٠١].

والضمائر أصل الروابط بين مكّونات الجمل وكامل النصّ، وفيما يأتي عود الضمائر في نصّ خطبة الغدير:

ياء المتكلّم: ضمير يعود على النبيّ صلّى الله عليه وآله في ثمانية مواضع، هي: (نبأني اللطيف الخبير... إنّي أوشك أن أدعى... وإنّي مسؤول... إنّي فرط على الحوض... تخلفوني في الثقلين... إنّ اللطيف الخبير نبأني أنّهما لن يفترقا... سألت ربّي... الله مولاي).

ضمير المتكلم (أنا) تكرر مرتين: (أنا مولى... أنا أولى...).

ضمير المتكلم (التاء) تكرر مرتين أيضاً: (سألت... كنت مولاه...).

خطاب الرسول صلى الله عليه وآله للآخرين: (أنتم مسؤولون... أنتم قائلون... أستم تشهدون... ألا تسمعون... أنتم واردون...).

ضمير جماعة المتكلمين: (نشهد أنك... نشهد بذلك...).

ضمير الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وآله: (بلغت... نصحت... جهدت).

(ألا تسمعون... فانظروا... تمسكوا... لا تضلّوا... فتهلكوا... فتهلكوا).

خطاب البارئ عز وجل: (إنّ محمداً عبده... جنته... ناره... يبعث... اللهم اشهد... طرف بيده... رسوله...).

خطاب الإمام علي عليه السلام بـ(هاء) الغياب: (أخذ بيد علي فرفعها... وال من والاه... وعاد من عاداه... أحبه... أبغضه... نصره... خذله... معه...).

الكتاب والعتره: (تمسكوا به... أنهما... لن يفترقا... يردا... لهما... فلا تقدموهما... ولا تقصروا عنهما).

سابعاً: أفعال الأمر والنهي في الخطبة

انظروا... تمسكوا به... لا تضلّوا... لن يفترقا... فلا تقدّموهما... ولا تقصّروا عنهما... وال... عاد... أحب... أبغض... انصر... اخذل... أدر... ألا فليبلغ الشاهد الغائب.

ثامناً: الشرط في الخطبة

جملة الشرط: «من كنتُ مولاه فعليُّ مولاه...»، هي الجملة المركزيّة في الخطبة، وهي جملة نواة هذه الخطبة مثلما يقول اللغويّون المحدثون وهي الغاية المقصودة منها، فهي المعلومة المقاليّة الجديدة الأبرز فيها، وقد أريدَ بها إنجاز تبليغ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...﴾ (المائدة: ٦٧)؛ الدافع والدلالة المقاميّة التي استوجبت ظهور هذه الخطبة.

والشرطُ في اللغة: هو إلزام الشيء والتزامه [القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ط ٢، بيروت، ٢٠٠٣، ٦٢٠، وتاج العروس، للزبيدي، الكويت، د. ت، ١٩، ٤٠٤]؛ وفي الاصطلاح: (ما يتوقّف عليه وجود الشيء فيمتنع بدونه؛ أو ما يترتّب وجوده عليه... قال بعض المحقّقين: ما يسمّيه النحاة شرطاً هو في المعنى سبب لوجود الجزاء، وهو الذي يسمّيه الفقهاء علّة ومقتضياً وموجباً...) [الكليات للكفوي، تح: د. عدنان درويش، ومحمد المصري، قم، ١٤٣٣، ٤٤٤].

لكن أيكون هذا الإلزام أو الالتزام أو الموجب مقصوراً على المخاطبين بأعيانهم لا يتعدّاهم إلى غيرهم في الزمان والمكان؟!

بمعنى أهذا الخطاب خطاب مغلق، محصور بمخاطبين مباشرين معيّنين معيّنين؟ أم هو خطاب مفتوح يشمل غيرهم في زمانهم وفي الأزمان اللاحقة بزمنهم؟

فالإجابة صريحة واضحة من الخطبة نفسها، وفي اختتامها، وفي آخر عبارة من عباراتها: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»، و(ألا) في هذه العبارة:

للاستفتاح والتنبية، بعد سبعة من أفعال الأمر الدالة على الدعاء، والمتسقة مع ما بعدها، من موصول وصلته، تكون الصلة من مادة فعل الأمر، سوى الدعاء الأخير: «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار».

و(ألا) في هذه العبارة بمثابة الإعلان عن تنبيه السامعين على أهمية هذه الأوامر، ووجوب إشاعتها وتبليغها.

ويتأكد هذا أيضاً من صياغة جملة (فليبلغ الشاهد الغائب)، فاللام لام الأمر، والفعل (يلغ) المضارع المجزوم، ينسجم والسبب الذي من أجله كانت هذه الخطبة، فضلاً عن أنها صدى لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...﴾ (المائدة: ٦٧)، ومادته اللفظية من مادته: بلغ: فليبلغ؛ وبكل هذا يحسن ختام الخطبة، ويرفع مقامها بلاغياً؛ فبالإمام عليه السلام كملت النعمة واستقرت الشريعة.

الخاتمة

لا بُدَّ من وعي السياق التاريخي لنص خطبة الغدير، وقراءتها وقراءة ما يحيط بها قراءة تفاعلية متأنية، والنظر إليها بعيون معاصرة، ومعرفتها معرفة دقيقة على جميع المستويات اللغوية، والإلمام بمختلف السياقات التي ظهر فيها ولا سيما التفاعل بين الخطيب والمعنيين بالخطبة؛ للخروج برأي محايد واعٍ (يتمكّن هذا الوعي من تأمل نفسه، في علاقته بمعطيات التراث المقروء، وكيفية إدراكه لها وسيطرته عليها) [قراءة التراث

والحادثة، د. جابر عصفور، القاهرة، ١٩٩٠، ٢٥].

أمّا محور الخطبة الرئيس فهو (تبليغ الدعوة والإقرار بمضمونها)، موازنة مع المحاور الفرعية الأخرى، والخطبة نفسها استجابة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...﴾ (المائدة: ٦٧)، مثلما عرضنا.

وداعي التبليغ والإقرار أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَيُدْعَى لِتَلْبِيَةِ نِدَاءِ رَبِّهِ، فيسأل المخاطبين عن أدائه ومسؤوليتهم إن جاز التعبير بقوله: «إِنِّي مَسْئُولٌ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ؛ فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟»، فيشهدون له بالجهد بالتبليغ وبالنصيحة، هذا في المقطع الأوّل.

أمّا في المقطع الثاني فيطلب شهادة ثانية هي الشهادة لله ولرسوله، وبالمصير المحتوم للبشر: الموت والجنّة والساعة والبعث؛ فيشهدون بذلك؛ فيؤكّد شهادتهم وإقرارهم بقوله: «اللهمّ اشهد».

ثمّ يتوقّف في مقطع ثالث ليتأكّد من سماعهم ما سبق، واستعدادهم لتلقّي ما سيأتي من الخطبة، في قوله: «أيّها الناس: ألا تسمعون؟» فيقولون: نعم .

فيتحوّل إلى الحديث عن المصير في مقطع رابع، وكيف سيواجهونه وهو سابقهم على الحوض، استناداً إلى ما سيكون موقفهم من الثقلين، فيسألون ما الثقلان؟ فيحدّدهما بالكتاب والعترّة.

أمّا المقطع الخامس فشهادة المخاطبين بالتسليم لله ولرسوله، في جوابهم لسؤال من أولى المؤمنين من أنفسهم، فيؤكّد أنّ الله مولاه، وهو مولى

المؤمنين، ويكتمل مضمون التبليغ بالولاية، في قوله صَلَّى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه...». فالمناسبة واضحة بين أجزاء النصِّ ومقاطعته من أوله إلى آخره على مستوى اللغة والمضمون... والحمد لله ربِّ العالمين.

المصادر

- البحر المحيط، لأبي حيَّان، الرياض، د. ت.
- تاج العروس، للزبيدي، الكويت، د. ت.
- تهذيب اللغة للأزهري، تح: عبد السلام هارون، مصر ١٩٧٦.
- الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، بيروت ١٩٩٤.
- شواهد التنزيل، للحسكاني، تح: محمد باقر المحمودي، ط ٢، بيروت، ٢٠١٠.
- عليّ بن أبي طالب، سلطة الحقّ، عزيز السيّد جاسم، ط ٢، بغداد، ٢٠١٢.
- الغدير في الكتاب والسنة والأدب، عبد الحسين الأميني، ط ٢، طهران، ١٣٦٦هـ.
- في علم اللغة النصّي والتطبيقي، د. مجدي حسين، القاهرة، ٢٠١٧.
- القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ط ٢، بيروت، ٢٠٠٣.
- قراءة التراث والحداثة، د. جابر عصفور، القاهرة، ١٩٩٠.
- الكليّات للكفوي، تح: د. عدنان درويش، ومحمد المصري، قم، ١٤٣٣هـ.

- لسان العرب لابن منظور، دار المعارف بمصر، د. ت
المحاورة مقارنة تداوليّة، د. حسن بدّوح، إربد، ٢٠١٢.
المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السلام عبد الشافي
محمد، بيروت، ٢٠٠١.
المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، ١٩٩٠.
مسند أحمد بن حنبل، تح شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١.
معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تح: عبد السلام هارون، القاهرة
١٣٦٦
مواهب الرحمن، للسبزواري، ط ٢، قم، ٢٠٠٧.
موسوعة عبد الله بن عباس، محمد مهدي الخرسان، قم، ١٤٢٨.
النداء في اللغة العربيّة د. أحمد محمد فارس، بيروت، ١٩٨٩.
الوظائف التداوليّة، د. يوسف تغزاوي، إربد، ٢٠١٤.

نظرية الأفعال الكلامية في خطبة الغدير

أ. د. سيف طارق حسين - أ. م. د. قصي سمير عبيس

المقدمة

الحمد لله الذي علا في توحده، ودنا في تفرده، وجل في سلطانه، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين.

وبعد.... فإن مصطلح الأفعال الكلامية التي ظهرت حديثاً في إطار علم اللغة الحديث، وقد استعملها الناطقون ضمن مقاصدهم وتحدياتهم؛ لذلك أعطت زخماً للسياق الذي يؤثر في الوصول إلى المعنى المطلوب. ومن هنا طبق الباحث نظرية الأفعال الكلامية على خطبة الغدير. ولعلي لا أستطرد إن قلت إن ما حداني إلى وضع هذا البحث، جملة من الأسباب أوجزها بما يأتي: إنها تعد العلامة الفارقة من تاريخ المسلمين، وكذلك تؤثر في سلوك المتداولين لها، فتؤثر في سلوكهم، وتناغم قلوبهم، وتثبت عقيدتهم، فقد وظفت الخطبة بصورة واعية بما يتعلق بسلوك المتلقي. وقد قسمنا البحث على مقدمة وتمهيد وموضوعات نظرية الأفعال الكلامية، تناولنا في التمهيد نظرية الأفعال الكلامية وتطورها في الدرس اللغوي الحديث، ووقفت على خطبة الغدير وبيان آثارها التداولية. وبعد ذلك اختصّ البحث بدراسة انتقال دلالة الأفعال الكلامية في الخطبة وتوجيهها بين القدماء والمحدثين. وقد ختم البحث بخلاصة بينا أهم

ما جاء فيها. ونحن لا نرجو لذة المعرفة فقط، بل نريد أن نقف على الحقيقة المغيَّبة، وترسيخ العقيدة الصالحة، إذ إننا أيضًا خاضعون للتاريخ من خلال مؤلفاتنا. كما يقول جورج مونين (١). وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التمهيد

نظرية الأفعال الكلامية وتطورها في الدرس اللغوي الحديث
مفهوم الأفعال الكلامية:

إن الفعل الكلامي أحد المفاهيم الأساسية في اللسانيات التداولية، وقد ولدت هذه النظرية من مقولة مالينوفسكي: «إن اللغة أسلوب عمل وليست توثيق فكرة» (٢). ثم تطورت عند أوستن، وقصد به الوحدة الصغرى التي بفضلها تحقق اللغة فعلاً بعينه (أمر، طلب، تصريح، وعد) غايته تغيير حال المتخاطبين. وتبع هذا التعريف من المحدثين العرب مسعود صحرأوي، فقال: إن «الفعل الكلامي، بانه التصرف أو العمل الاجتماعي أو المؤسساتي الذي ينجزه الإنسان بالكلام وهكذا فهو يرى أن الفعل الكلامي يراد به الانجاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معينة، ومن أمثلته: السؤال، التعيين، الاقالة، والامر، والنهي.... فهذه كلها أفعال كلامية» (٣).

ومما تقدم يتضح أن الفعل الكلامي أصبح نواة مركزية في كثير الاعمال التداولية، وفحواه ان كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي انجازي تأثيري، وكذلك يعد نشاطاً مادياً نحوياً يتوسل أفعالا قولية من اجل

تحقيق أغراض انجازية كالطلب والامر والوعد والوعيد... الخ، وغايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي (كالرفض والقبول) ومن ثم فهو فعل يطمح الى ان يكون فعلاً تأثيرياً، اي يطمح ان يكون له تأثير في المخاطب، اجتماعياً او مؤسساتياً، ومن ثم انجاز شيء ما. وهذا ما حصل في خطبة الغدير في حرصها الواضح على أن يكون خطابها له أفعلاً تأثيرية على المتلقي؛ لكي يبني مجتمعاً خالياً من الفساد.

الأفعال الكلامية في خطبة الغدير

يهتم هذا المبحث بالنظر إلى الأفعال الكلامية في خطبة الغدير، وعلاقتها بالمقام وما يتصل به من قرائن الأحوال، وربطها بمعانيها المختلفة بحسب السياقات التي ترد فيها، مهمة في الوقت نفسه بمكونات أو طبقات الفعل الكلامي مثل: الحمل والإسناد والإحالة والقضية من جهة، ومنزلة المتكلم والسامع وعلاقة كل منهما بالآخر وحالتهما النفسية والذهنية والثقافية من جهة أخرى، وقبل البدء بتحليل الفعل الكلامي للرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله). وقبل البدء باختيار النماذج من الخطب سنحاول توضيح مكونات السياق المقامي للزيارة الجامعة وفقاً لمخطط رومان جاكبسون التبليغي:

- ١- المبلغ: الرسول محمد (صلى الله عليه وآله).
- ٢- المبلغ له: جميع المسلمين في شرق الارض وغربها.
- ٣- المرجع: مجموعة من الأماكن والأزمنة والشخصيات التي أحال إليها رسولنا الكريم (صلى الله عليه وآله).

٤- قناة التبليغ: غدير خم.

٥- الرسالة: اتمام النعمة في تولية أمير المؤمنين عليه السلام اماما للمسلمين.

٦- السنن: هي مجموعة القواعد النحوية والصرفية والتداولية التي صنفت على وفقها الأفعال الكلامية المتضمنة في خطبة الغدير، ويمكن تصنيف كل ما سبق بالمخطط الآتي:

مخطط (١) من إعداد الباحث على وفق تصنيف رومان جاكسون
وقد قسّم الباحث مضمون البحث على موضوعات متعددة بحسب السياق العام لخطب البناء المجتمعي على النحو الآتي:
الموضوع الأول: تحليل الأفعال الكلامية في سياق (أسباب نزول آية التبليغ).

أ- ذكر رسولنا الأكرم (صلى الله عليه وآله)، جاء في مقدّمة الخطبة: ((مَعَاشِرَ النَّاسِ، مَا قَصَّرْتُ فِي تَبْلِيغِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيَّ، وَأَنَا أُبَيِّنُ لَكُمْ سَبَبَ هَذِهِ الْآيَةِ: إِنَّ جَبْرَيْلَ هَبَطَ إِلَيَّ مَرَارًا ثَلَاثًا يَأْمُرُنِي عَنِ السَّلَامِ رَبِّي وَهُوَ السَّلَامُ أَنْ أَقُومَ فِي هَذَا الْمَشْهَدِ فَأُعْلِمَ كُلَّ أَيْضَ وَأَسْوَدَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي عَلَى أُمَّتِي وَالْأَمَامُ مِنْ بَعْدِي، الَّذِي مَحَلُّهُ مِنِّي مَحَلُّ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (١)). وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيَّ بِذَلِكَ آيَةً مِنْ كِتَابِهِ هِيَ: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (المائدة: ٥٥)).

وليس من وكدي أن أذهب بعيداً في هذه المسألة، بل أكتفي بهذه الإشارة الموجزة وأقول: إن نبينا الأكرم أكد سبب نزول آية التبليغ، ولأهمية الأمر نزل جبريل ثلاث مرات لهذه القضية، وإذا تأملنا ملياً في هذا التأكيد نجد أن جبريل له رسالة مهمة من رب العزة والجلال يطلع بها الرسول الأكرم بأمر مهم يكمن في أن يعلم الناس من الاجناس كافة أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ هُوَ الْخَلِيفَةُ عَلَى أُمَّةِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله)، وَالْأَمَامُ مِنْ بَعْدِهِ. وقد أحله محلّ هَارُونَ مِنْ مُوسَى. ونستشف من ذلك جملة من الأمور:

أ- قرب انتهاء مدة النبوة: إن النبي لا بد من متمم لرسالته، وهذا الشخص يجب أن يتحلّى بصفات الكمال الالهي.

ب- الإمامة لا تكون بطريقة الشورى وإنما بالتعيين من الله تعالى عن طريق رسوله الكريم.

ت- الوصية: المتأمل في كلام الرسول يتضح عنده ان كلامه هو وصية يجب الالتزام بها.

ونخلص إلى أن التداولية من ذلك في أمرين، الأمر الأول: القضاء على جميع المخططات المصلحية التي كانت تحاك للنيل من إمام المتقين علي عليه السلام. والآخر: قطع الطريق أمام المتفعين لسرقة ولاية المسلمين بطرق خبيثة وغير شرعية.

ب - تحليل الأفعال الكلامية المتضمنة في الموضع الأول: ((فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ ذَلِكَ فِيهِ وَافْهَمُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا

وإماماً فَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَعَلَى الْبَادِي وَالْحَاضِرِ، وَعَلَى الْعَجَمِيِّ وَالْعَرَبِيِّ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَعَلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ، وَعَلَى كُلِّ مُوَحَّدٍ مَاضٍ حُكْمُهُ، جَازَ قَوْلُهُ، نَافِذُ أَمْرِهِ، مَلْعُونٌ مَنْ خَالَفَهُ، مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَأَطَاعَ لَهُ. مَعَاشِرَ النَّاسِ، إِنَّهُ آخِرُ مَقَامٍ أَقْوَمُهُ فِي هَذَا الْمَشْهَدِ، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَانْقَادُوا لِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَإِهْكُمْ، ثُمَّ مِنْ دُونِهِ رَسُولُهُ وَنَبِيُّهُ الْمُخَاطَبُ لَكُمْ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِي عَلِيٌّ وَلِيُّكُمْ وَإِمَامُكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّكُمْ، ثُمَّ الْأَمَامَةُ فِي ذُرِّيَّتِي مِنْ وَلَدِهِ إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) (٢).

- الفعل الكلامي: (فَاسْمَعُوا، وَأَطِيعُوا، وَانْقَادُوا) هذه الأفعال تمثل أوامر الرسول الأكرم ويا لها من أفعال كلامية! المتأمل فيها يجد أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كأنه اختار هذه الأفعال اختياراً لما فيها من دلالات تأكيدية واضحة وكأنه يعلم ما سيكون، فما حدث أنهم لم يستمعوا، ولم يطيعوا، ولم ينقادوا. وذلك قال الله تعالى في حق هؤلاء الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا [الأحزاب: ٥٧].

- فعل إسنادي: يتمثل في الجملة الفعلية المكونة من محمول الفعل (استمع)، وموضوعه الفاعل المتصل (الواو) الدالّ على المخاطبين الموجودين في غدير خم، وموضوعه تحذيرهم من نكران، ونسيان، وعدم الطاعة والانقياد لأوامر الله تعالى، ورسوله الكريم.

- فعل إحالي: أحال رسولنا الأكرم في هذه الفقرة القصيرة ثلاث إحالات واحدة تختلف عن الأخرى، الاحالة الأولى إلى نفسه عن طريق أوامره وخطابه للمسلمين (اسمعوا، أطيعوا)، والاحالة الثانية إلى الحاضرين في الخطبة عن طريق الإشارة إليهم بالضمير المتصل الواو في (اسمعوا، واطيعوا، وانقادوا)). والاحالة الثالثة الإشارة إلى الله تعالى، عن طريق الإشارة بالضمير الكاف في (مولاكم وإلهكم).

- فعل دلالي: يتكون من القضية التي تتمثل في اتباع أوامر الله ورسوله، والاستماع والانقياد والطاعة لأوامر الرسول في مبايعة أمير المؤمنين (عليه السلام)، وتتكون القضية من:

١- الاقتضاء: الوقوف على منزلة يعسوب الدين علي بن أبي طالب، وإثبات ولايته. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لعلي ابن ابي طالب (انت وليي في الدنيا والاخرة)(٣).

٢- استلزام منطقي: يشترط في ذلك التسلسل الآتي: التسليم والطاعة لأوامر الله تعالى، لتولي أمير المؤمنين إمامة المسلمين.

- فعل انجازي: تتألف احتمالياته الدلالية من:

١- قوة إنجازية حرفية: وهي تقرير أحداث الخطبة والتي تتمثل بطاعة الحاضرين لكلام رسول الله في مبايعة أخيه وصفيّه أمير المؤمنين (عليه السلام) والتسليم له لفظاً وقلباً.

٢- قوة انجازية مستلزمة: تتمثل بالاختصاص؛ أي في الاعتراف بولاية أمير المؤمنين على الناس، قال تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ

أَمَّنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ] [المائدة: ٥٥].
وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: «وله صلى الله عليه وآله وسلم: «أول من يدخل من هذا الباب إمام المتقين، وسيد المسلمين، ويعسوب الدين، وخاتم الوصيين، وقائد الغر المحجلين، فدخل علي، فقام إليه مستبشراً، فاعتنقه وجعل يمسح عرق جبينه، وهو يقول له: أنت تؤدني عني، وتسمعهم صوتي، وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي» (٤).

ولعلّ المتتبع لبعض الأقلام المأجورة، وكذلك بعض عباد السلاطين يخالف ذلك التبليغ الإلهي لأنه يضر في مصالحهم الدنيوية؛ إذ يجد أن طريق الخلافة هو الشورى؛ ولذلك اهتم رسولنا الأكرم أن تكون القوة الإنجازية تستلزم تعيينه وتكريمه أمام جميع المسلمين الحاضرين في الحج، واثبات حقه بالامامة، فضلاً عن كشف المؤامرات والدسائس التي تحاك للنيل من أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، فقال رسولنا الأكرم في ذلك (ثُمَّ مِنْ بَعْدِي عَلِيٌّ وَلِيُّكُمْ وَإِمَامُكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّكُمْ، ثُمَّ الْأَمَامَةُ فِي ذُرِّيَّتِي مِنْ وَلَدِهِ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ))، فهنا أكد رسولنا الحبيب على مكانة أمير المؤمنين وذريته بوصفهم (الأولياء والائمة). فالجملية في السياق المقاميّ تقصدت الفعل الكلاميّ المباشر في بيان أمير المؤمنين، وكذلك أنجزت في ضوئها فعل الاستماع والطاع والانقياد الذي يمثل لنا فعلاً لغوياً غير مباشر

وفي هذا المقام يجدر بنا أن ننبه على شيء جدير بالانتباه مؤداه أن الفعل الإنجازي فرصة فريدة لإبراء الذمة أمام الله تعالى، وهذا يمثل الفعل

اللغويُّ المباشر، ولكن الفعل اللغويُّ غير المباشر المتمثل بالقوة الانجازية المنشودة التي أَرادها الرسول الكريم تحذره من نقض المواثيق، والالتزام بالبيعة .

الموضوع الثاني: تحليل الأفعال الكلامية في سياق تدبر القرآن والجمع بين القرآن العترة

أ- السياق العام: التأكيد على تدبر القرآن، وفهم آياته، والنظر من حكمه ومتشابهه، والتأكيد على ولاية أمير المؤمنين، والجمع بين الثقلين القرآن الكريم، والعترة الطاهرة.

ب- تحليل الأفعال الكلامية: ((مَعَاشِرَ النَّاسِ، تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ وَافْهَمُوا آيَاتِهِ، وَانْظُرُوا إِلَى مُحْكَمَاتِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَن يُبَيِّنَ لَكُمْ زَوَاجِرَهُ وَلَن يُوضِّحَ لَكُمْ تَفْسِيرَهُ إِلَّا الَّذِي أَنَا آخِذٌ بِيَدِهِ وَمُضْعِدُهُ إِلَيَّ وَشَائِلُ بَعْضِهِ وَرَافِعُهُ يَدَيَّ وَمُعَلِّمُكُمْ: أَنَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، وَهُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخِي وَوَصِيِّي، وَمُؤَلَّاتُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَهَا عَلَيَّ. مَعَاشِرَ النَّاسِ، إِنَّ عَلِيًّا وَالطَّيِّبِينَ مِنْ وَلَدِي مِنْ صَلْبِهِ هُمْ الثَّقَلُ الْأَصْغَرُ، وَالْقُرْآنُ الثَّقَلُ الْأَكْبَرُ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْبِئٌ عَنْ صَاحِبِهِ وَمُؤَافِقٌ لَهُ، لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلِيَّ الْحَوْضَ إِلَّا إِيَّاهُمْ أَمْنَاءُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَحُكْمِهِ فِي أَرْضِهِ إِلَّا وَقَدْ أَدَّيْتُ، إِلَّا وَقَدْ بَلَغْتُ، إِلَّا وَقَدْ أَسْمَعْتُ)) (٥).

- الفعل الكلامي: (تدبر، تتبع، افهم)، ويتشكل من:

١- فعل إسنادي: جملة فعلية مكونة من محمول فعل (تدبر) وموضوعه الفاعل المتصل (المسلمون الحاضرون في غد خم).

٢- فعل إحاليّ: إحالة إلى الحاضرين الذين حضروا مع رسول الله (صلى الله عليه وله وسلم) عن طريق الإشارة إليهم بضمائر المتصلة (تدبروا)، والضمير المتصل (الواو).

٣- فعل دلاليّ: يتكون من القضية التي تتمثل في اتباع رسول الله (صلى الله عليه وآله) والالتزام بأوامره، وتشتمل القضية على:

٤- الاقتضاء: اقتضاء الامتثال إلى أوامر رسول الله، واتباع وصاياه؛ لأنها سبب النجاة والخلاص. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن علي ابن أبي طالب (ان هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا) (٦).

٥- استلزام منطقي: أن يمثل المسلمون لوصايا رسول الله، ولا يجوز مخالفته والمخالفة لغير ما وصى به.

٦- فعل إنجازي: ويتجسد في هذه الجملة الفعلية التي تتكون من حملتها الدلالية من:

أ- قوة إنجازية حرفية: وهي فعل الأمر.

ب- قوة إنجازية مستلزمة: تتجسد في الزام رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمسلمين في اتباعهم له؛ للوصول إلى الطريق القويم؛ فهو أخو رسول الله ووصيه. للسعي إلى الكمال الإلهي، والتمهيد إلى الدولة العادلة. فعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أخو رسوله) (٧).

الموضوع الثالث: تحليل الأفعال الكلامية في سياق تجنب الحسد

والبغضاء لعل عليه السلام

أ- السياق العام: التأكيد على تجنب الحسد؛ لأن الحسد يبط الأعمال، وتزل الاقدام.

- تحليل الأفعال الكلامية المتضمنة: ((مَعَاشِرَ النَّاسِ، إِنَّ إِبْلِيسَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ، فَلَا تَحْسُدُوهُ فَتَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَتَزَلَّ أَقْدَامُكُمْ، فَإِنَّ آدَمَ أَهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ بِخَطِيئَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ صَفْوَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ وَمِنْكُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ. أَلَا وَإِنَّهُ لَا يُبْغِضُ عَلِيًّا إِلَّا شَقِيًّا)) (٨).

- الفعل الكلامي: تحسد، تحبط، تزل. ويتشكّل من:

١- فِعْلٌ إِسْنَادِيٌّ: جملة فعلية مكونة من محمول فعل (تحسد)، وموضوعه الفاعل المستتر وهو أنتم الذي يعود على (المسلمين الحاضرين في غدير خم)، و(تحبط) وموضوعه الفاعل الظاهر وهو (أعمالكم). فهنا اختلف ضمير الفعل الاسنادي، ولكن موضوعه واحد.

٢- فِعْلٌ إِحَالِيٌّ: هناك أكثر من احوالة في كلام الرسول الأكرم فتارة تكون الاحالة للمسلمين الحاضرين في يوم الغدير، وتارة أخرى تكون الاحالة لإبليس في (إخراج آدم).

٣- فِعْلٌ دَلَالِيٌّ: يتكون من القضية التي تتمثل في نهى رسول الله عن الحسد وتجنب حبط العمل.

٤- الاقتضاء: اقتضاء حبّ علي لدخول الجنة. قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم: (يا علي انت قسيم الجنة فيوم القيامة تقول للنار هذا لي وهذا لك) ٩.

٥- استلزام منطقي: ولاية أمير المؤمنين يقودنا إلى تجنب الحسد وحسن الخاتمة.

٦- فعل إنجازي: يتجسد في هذه الجملة الفعلية التي تكون من حملتها الدلالية من:

أ- قوة إنجازية حرفية: وهي الأفعال المضارعة (تحسد، تحبط، تزل).
ب- قوة إنجازية مستلزمة: تتمثل في ضرورة ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) وتجنب الحسد والبغض لأمر المؤمنين؛ للوصول الى حسن العاقبة ودخول الجنة.

وعلى اية حال فلا يظفر الدارس بالفائدة الكبيرة إلا إذا تبين أن الغرض الإنجازي المباشر في هذا المقطع الولاية لعلي بن أبي طالب (عليه السلام). أمّا الخطبة بمجملها وفي السياق المقامي الذي وردت فيه، فقد أنجز في أثنائه فعل لغوي غير مباشر يتمثل في النهي عن الحسد، وقتل البغضاء لعلي عليه السلام؛ لأن رسول الله عالم بما سيكون من تباغض وحسد، فضلاً عن ابعاده عن الخلافة بعد رسول الله، وهذا استدلال على أن الرسول غير مقتنع بسلوكيات كثير من الحاضرين في يوم الغدير. تبقى نقطة أخيرة في امتحان صحة رأي الباحث في ضرورة التمسك بولاية أمير المؤمنين؛ لأن ذلك طريق الفلاح؛ لذا فمن خالف هذا الشرط يعني العمل بنقيضه وهو الحسد والبغض، يؤدي إلى سوء العاقبة؛ ولذلك كان الأصل في هاتين الجملتين أن تكونا مترابطتين، وأن تكون الأولى مقدمة طبيعية للثانية، والثانية ترتبط بالأولى أي ارتباط المسبب بالسبب،

أو النتيجة بالمقدمة مثل: مَنْ يذاكر ينجح وواضح في كل ذلك أن جملة جواب الشرط خاضعة للشرط خضوع العلة للمعلول (١٠). في حين يرى أحد الباحثين أنَّ الجملة الثانية ليست هي الجواب، وأثبت ذلك بتطبيقه للمنهج التوليدي على هذا النمط، واحترازاً من الاطالة سأنقل نصاً واضح الدلالة على ما أقول ففي السير دلالة على كثير، فقولنا: (مَنْ أراد مالاً، فإنَّ المالَ عندي)، من الواضح أن الجملة الثانية ليست هي الجواب، فليست إرادتك المال بمقتضية وجوده عندي؛ أي إنَّ الثانية ليست نتيجة للأولى، وليست الأولى سبباً للثانية، وإنَّما الأصل ليأت إليّ، ثم دخلت عليها جملة الشرط (مَنْ أراد مالاً) (١١). ويستنتج الباحث وفقاً للمنهج التوليدي أنَّ (الذي يحسد عليّاً يخبِط عمله، وتزَلَّ قدمه، والذي يبغضه يكون من الاشقياء).

خلاصة البحث

بعد رحلة علمية شاقة وشيقة نقبنا فيها عن واحدة من الابعاد التداولية في خطبة الغدير ظهر لي عدد من النتائج على النحو الآتي: تعدُّ نظرية الأفعال الكلامية الركيزة الأساسية التي قام عليها الاتجاه التداولي، وهي من أهم نظرياته. والفعل الكلامي هو إنجاز ذو طابع اجتماعي يتحقّق في الواقع بمجرد التلفظ به بغرض تحقيق التواصل، ومن ثمَّ التأثير في المتلقي عن طريق حمله على فعلٍ ما، أو تركه، أو تقرير حكم من الأحكام.

أنَّ الجمل لا تتعلّق بالصدق أو الكذب فقط، وإنَّما السياق والمناسبة

والظروفُ الأخرى التي توصلنا إلى المراد، والتي يتم فيها الفعلُ الكلاميُّ أيضًا. فكلُّ كلامٍ يستلزم سلوكًا محكومًا بقواعد يسعى في ضوئه للكشف عن المعاني المقصودة عن طريق البحث بين اللغة والاتصال. إنَّ مكونات السياق المقاميَّ لخطب الإصلاح على وَفْق مخطط اللغوي رومان جاكسون التبليغي هي: المبلغ: رسولنا الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله)، والمبلغ له: جميع المسلمين. والمرجع: مجموعة من الأماكن والأزمنة والشخصيات التي أحالت إليها خطبة الغدير، وقناة التبليغ: خطبة الغدير. والرسالة: موضوعات مختلفة تضمنتها خطبة الولاية. والسنن: هي مجموعة القواعد النحوية والصرفية والتداولية التي صنفت على وفقها الأفعال الكلامية المتضمنة في الخطب. والحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين.

المصادر والمراجع

الترمذي، أبو عيسى محمد، سنن الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، سنة النشر: ١٩٩٦م.
جامع العلوم أبو الحسن علي بن الحسين الباقر، الاستدراك على أبي علي الفارسي في الحجة، تحقيق: د. محمد أحمد الدالي، دار النشر: مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، الطبعة الأولى (١٤٢٨هـ / ٢٠٠٧م).
جورج مونين، تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين، ترجمة بدر الدين القاسم، دمشق وزارة التعليم العالي، مطبعة جامعة دمشق، ١٩٧٢م.

حامد الخفاف، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية. المؤلف، دار المؤرخ العربي- بيروت، ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م. حيدر محمد علي السلاني، الفقه السياسي لمرجعية النجف المعاصرة، مجلة العميد، كلية الفقه، جامعة الكوفة، الاصدار ١٨، ٢٠١٣.

الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في ١٠ / ربيع الأول / ١٤٤١هـ، الموافق ٨ / ١١ / ٢٠١٩.

دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة: محمد بحياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط ١، بيروت، ٢٠٠٨م.

السيد السيستاني، الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في ١٠ / ربيع الأول / ١٤٤١هـ، الموافق ٨ / ١١ / ٢٠١٩. السيد السيستاني، خطبته في الصحن الحسيني الشريف، ألقاها وكيله السيد أحمد الصافي، العتبة الحسينية، ٢٠١٩م.

شاهر الحسن، علم الدلالة السيمانتكية والبراهماتية، دار الفكر ط ١، ٢٠٠١م.

شوقي ضيف، تجديد النحو، القاهرة، دار المعارف، د. ت: ص: ٢٦٢-٢٦٣.

عامر زغير الكعبي، الاستفتاء الدستوري ورهان الديمقراطية في العراق، مقالة، ٢٠١٩، رئيس القسم القانوني في مركز الفرات. القمّي، الشيخ عباس (١٢٩٤ ١٣٥٩ هـ)، سفينة البحار ومدينة الحكم

والآثار، تحقيق: مجمع البحوث الإسلامية التابع للأستانة الرضويّة المقدّسة، نشر: مؤسّسة الطبع والنشر في الأستانة الرضويّة المقدّسة، الطبعة: الأولى سنة ١٤١٦ هـ.

كاترين اوركيوني، فعل القول من الذاتية في اللغة، تر، محمد نظيف، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط، ٢٠٠٧.

محمد ماجد الدخيل، دراسة تراكيب الشرط في اللغة العربية، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، كلية أربد الجامعية، المملكة الأردنية الهاشمية، عدد ٢، ٢٠١٥ م.

مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة «الأفعال الكلامية» في التراث اللساني العربي) لمسعود صحراوي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت / لبنان، الطبعة الأولى، عام ٢٠٠٥ م
مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق: نظربن محمد الفاريابي أبو قتيبة، الناشر: دار طيبة، ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م.

الهوامش

- ١- مسند أحمد، رقم الحديث ٩٠٦.
- ٢- مسند أحمد، رقم الحديث ٩٠٦.
- ٣- ينظر: المراجعات للإمام شرف الدين العاملي ص ١٦٣ - ١٦٤.
- ٤- يوجد الحديث في كل من: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٩ / ١٦٩ طبعة مصر بتحقيق أبو الفضل، حلية الأولياء: ١ / ٦٣، المناقب للخوارزمي الحنفي: ٤٢، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ

- دمشق لابن عساكر الشافعي: ٢ / ٤٨٧ حديث ١٠٠٥، مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي: ١ / ٦٠.
- ٥- مسند أحمد، رقم الحديث ١٢٤٢.
- ٦- راجع تاريخ الطبري ج ٢ ص ٢١٧.
- ٧- مسند الإمام أحمد: ١ / ٤٦.
- ٨- مسند الترمذي، كتاب المناقب رقم الحديث ٣٦٤٦.
- ٩- ينظر المراجعات للإمام شرف الدين العاملي ص ٧٢.
- ١٠- شوقي ضيف، تجديد النحو، القاهرة، دار المعارف، د. ت: ص: ٢٦٢-٢٦٣.
- ١١- محمد ماجد الدخيل، دراسة تراكيب الشرط في اللغة العربية، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، كلية أربد الجامعية، المملكة الاردنية الهاشمية، عدد ٢، ٢٠١٥م: ص: ٥٩/٢.

غديرية ابن العودي النيلي (ت ٥٥٨هـ) مقارنة في معمارية القصيدة

أ. د. عبد الإله عبد الوهاب هادي

المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
محمد الأمين صلى الله عليه وآله والهداة الميامين من آله الطيبين الطاهرين
عليهم السلام، وبعد فالحلة الفيحاء من المدن التي تمتعت بمكانة عالية
في كثير من العلوم، وقد زخرت بالعديد من العلماء في مختلف العلوم
والفنون منذ تمصيرها وحتى وقتنا الحاضر، وقد وصف العلماء والأدباء
أهميتها وتطورها الفكري ممّا جعلها موطناً للعلماء والأدباء والشعراء.
وقد مثل القرن السادس الهجري وما بعده عصر الازدهار في الحلة
بسبب وجود العلماء والأدباء الذين حرصوا على العناية بتدريس العلم
والأدب، وتخرج أفواج من الطلبة على أيديهم، ومن هنا عرفت الحلة
بمجالسها العلمية والأدبية، فقد خرّجت هذه المدينة عدداً من العلماء
مثل: العلامة الحلي والمحقق الحلي وابن نما وابن طاووس، وابن ادريس
وغيرهم كثير، وعدداً من الأدباء والشعراء مثل صفي الدين الحلي وشميم
الحلي ومحمد بن جيا والسيد حيدر الحلي والسيد جعفر الحلي وحمادي
الكواز وصالح الكواز والشيخ علي عوض وغيرهم كثير، وكان شاعرنا
ابن العودي النيلي من شعراء الحلة في القرن السادس الهجري الذي تميز

بصفاء قريحته، وجودة سبكه، وحسن ديباجته.

لقد انتظم البحث في مقدمة ومبحثين تقفوه خاتمة، الأول منه كان الحديث فيه عن ترجمة ابن العودي النيلي وفيه فقرات، والمبحث الثاني: معمارية القصيدة وفيه فقرات، ثمّ الخاتمة تضمنت أهم نتائج البحث وأخيراً أثبت المصادر والمراجع.

وختاماً: هذا ما وفقنا الله إليه في دراسة غديرية ابن العودي النيلي، فإنّ أصبنا فهو منّة من منن الله علينا، وإنّ أخطأنا فحسبنا أنّنا قدمنا ما بوسعنا في سبيل إتمامه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين والعاقبة للمتقين.

المبحث الأول: ترجمته:

١ - نسبه وولادته وصفته:

لم تقف المصادر القديمة طويلاً في ترجمة ابن العودي النيلي، إذ لا نجد له ترجمة وافية إلاّ النزر اليسير من أطوار حياته المختلفة، وربما يكون السبب في ذلك كونه من الشعراء الموالين لآل البيت عليهم السلام ممّا جعل أصحاب التراجم لا يطنّبون في ترجمته وأشعاره على ما سنرى لاحقاً.

نسبه:

هو أبو المعالي سالم بن عليّ بن سلمان بن عليّ بن العودي التغلبي

النيلي^(١) المعروف بابن العودي النيلي^(٢).

ولادته وصفته:

حدد أصحاب التراجم سنة ولادته ب(٤٧٨هـ)^(٣) وكان (أبو المعالي من الشعراء الذين اشتهر شعرهم وقلّت أخبار سيرهم، فهو كوكب من كواكب الأدب، ومشاهد نوره مجهولة حقيقته أو حقائق أوصافه)^(٤). وهذه إشارة واضحة من الدكتور مصطفى جواد عن عدم الاهتمام بشعره وأخباره على الرغم من رقيّ شعره وحسن ديباجته.

نشأته:

لقد كانت نشأة ابن العودي في الوقت الذي جمع فيه العماد الأصبهاني أخبار شعرائه وكتابة خريدته، ولذلك قال في وصفه: (شاب شبت له نار الذكاء وشاب لنظمه صرف الصهباء بصافي الماء، ودرّ من فيه شؤبوب الفصاحة، يسقي من ينشده شعره راح الراحة)^(٥).

وقول العماد الأصبهاني يفصح عن شخصية تتسم بقدرة عقلية قوية،

(١) ينظر: خريدة القصر وجريدة العصر: ١/ ٤١٢. الوافي بالوفيات: ٥٥/ ١٥. الغدير في الكتاب والسنة: ٤/ ٣٧٩. أعيان الشيعة: ٢/ ٢٧٧. أدب الطف: ٣/ ١٢٦. أبو المعالي ابن العودي النيلي (مقالة): ٥٣٢. أصول التاريخ والأدب نقلاً عن أبي المعالي: ٥٣٢.

(٢) النيل: بليدة في سواد الكوفة، قرب حلة بني مزيد يخترقها خليج كبير ما يتخلج من الفرات الكبير. ينظر: معجم البلدان: ٥/ ٣٣٤.

(٣) ينظر: الوافي بالوفيات: ٥٥/ ١٥. الغدير: ٤/ ٣٧٢. أبو المعالي ابن العودي (مقالة): ٥٣٢.

(٤) أبو المعالي ابن العودي النيلي (مقالة): ٥٣٢.

(٥) خريدة القصر وجريدة العصر: ١/ ٤١٢.

وموهبة راققة في نظم الشعر تمتاز بالفصاحة وحسن السبك، وجودة القريحة.

ويلقب الشيخ الأميني على قول العماد الأصبهاني في وصف ابن العودي النيلي بقوله: (وإشارة العماد إلى أنه كان شاباً من فلتات الشباب)^(١).

٢- أخباره:

على الرغم من ندرة الأخبار عن حياة ابن العودي النيلي، لكننا نظفر بخبر يضيء جانباً من حياته بلسان العماد الأصبهاني في خريدته، وهذا نصّه (وردت واسطاً)^(٢) سنة خمسين [يعني خمسين وخمسمائة] فذكر لي أنه -يعني ابن العودي النيلي- كان بها للاسترفاد، وقام في بعض الأيام ينشد خادم الخليفة (فاتناً)^(٣) فسبقه غيره إلى الإنشاد، فقعد ولم يعد إليه وسلّم على رفده وعليه وصمّم عزم الرحيل إلى وطنه بالنيل، ولقيته بعد ذلك في سنة أربع وخمسين بالهمامية^(٤) (٥).

(١) الغدير: ٣٧٩/٤.

(٢) واسط: مدينة الحجاج بين بغداد والبصرة، سمّيت بذلك لأنّ بينها وبين الكوفة فرسخاً، وبينها وبين البصرة مثل ذلك. وبينها وبين المدائن مثل ذلك، وفيها أقوال أخرى. ينظر معجم ما استعجم: ١٣٦٣/٤.

(٣) فاتناً: هو شمس الدين أبو الفضائل من أكابر ممالك بني العباس كان ناظر واسط يومئذ.
(٤) الهمامية: بلدة من نواحي واسط بينها وبين خوزستان لها نهر يأخذ من دجلة، منسوبة إلى همام الدولة منصور بين دبّس بن عفيف الأسدي، وليس هذا بصاحب الحلة المزيديّة هؤلاء أمراء تلك النواحي في أيام بني مزيد أيضاً. ينظر: معجم البلدان: ٥/٤١٠.

(٥) خريدة القصر وجريدة العصر: ١/٤١٢. وينظر: الغدير: ٣٧٩/٤. أبو المعالي ابن العودي

وتلوح لنا في هذا الخبر سمة مهمة من سماته الشخصية، إذ (كان مع تحريره إنشاده لاسترفاده أبي النفس معتمداً بشعره والشاعر الأبي لا يورثه إلا الحرمان وإساءة الزمان)^(١).

ولا نجد في المصادر القديمة غير هذه الأخبار القليلة عنه، وعندما نطالع شعره نستشف منه إقامته مدّة في واسط، وكانت له فيها أشعار رائقة، وإنّ له أبياتاً متفرقة من قصائد في الغزل تدلّ دلالة واضحة على أنّ صاحبها قد عاش تجربة حبّ مفعمة بالأحاسيس الصادقة من دون التصريح بحبيبة محددة، أو قد تكون مقدمات عقديّة مذهبية وهو الرأي الأصح ممهدة لقصائد في حبّ آل البيت عليهم السلام قصائد علوية أو قصائد في ذكر بقية آل البيت عليهم السلام وذكر مناقبهم.

٣- تشييعه ومولاته لآل البيت عليهم السلام:

يبرز بشكل واضح من خلال أخبار ابن العودي النيلي وشعره الموثوث في المصادر القديمة تشييعه ومولاته لآل البيت عليهم السلام، يقول الشيخ الأميني: (وقد نظّم ابن العودي في الشعر المذهبي الذي أكثر منه السيد الحميري وابن حماد والعوني والناشئ الأصغر وابن علوية الأصفهاني والوراق القمي، ولما دخل ابن شهر آشوب العراق في أواسط القرن السادس ألفى شعر ابن العودي في المذهب تستهديه الأذان أفواه الشداة المنشدين فضمّن كتابه مناقب آل أبي طالب شيئاً منه، وكثيراً من الناظمين

النيلي (مقالة): ٥٣٣.

(١) الغدير: ٣٧٩ - ٣٨٠.

في المذهب، وبعد ترك ابن شهر آشوب العراق إلى الشام حدثت ببغداد فتن مذهبية، ووثب الحنابلة كعادتهم بأعدائهم في المذهب فأحرقوا كتبهم وفيها دواوين أشعارهم، واضطهدوهم اضطهاداً فظيماً فضاء كل الأدب غشه وسمينه، وصار طعمة للنار^(١).

٤- وفاته:

أغفلت المصادر القديمة التي ترجمت لابن العودي النيلي ذكر سنة وفاته، لكنّها حددت سنة ولادته بـ(٤٧٨هـ)^(٢)، وقد رجح الدكتور مصطفى جواد أن تكون سنة وفاته بناءً على الأخبار الواردة عنه بقول: (ورواية عماد الدين الأصفهاني له سنة (٥٥٤هـ) بالهمامية قرب واسط لا تتركان للظن أن يغالي في بقاءه طويلاً بعد سنة (٥٥٤هـ)، بل لا أراه قد جاوز سنة (٥٥٨هـ) فإنّها تجعل عمره ثمانين سنة، وذلك من نواذر الأعمار في هذه الديار)^(٣).

وتابع الشيخ الأمين الدكتور مصطفى جواد في تحديد سنة وفاته بـ(٥٥٨هـ) عندما ترجم له في كتابه الغدير^(٤).

المبحث الثاني: معمارية الشعر: مدخل:

(١) الغدير: ٤ / ٣٨١.

(٢) ينظر: الوافي بالوفيات: ١٥ / ٥٥. الغدير: ٤ / ٣٧٢. أبو المعالي ابن العودي النيلي (مقالة): ٥٣٢.

(٣) أبو المعالي ابن العودي النيلي (مقالة): ٥٣٣.

(٤) ينظر: الغدير: ٤ / ٣٧٢.

كثيرة هي البحوث والدراسات التي تناولت البناء الفني للقصيدة العربية القديمة، ولا نريد أن نكرر ما قيل من مقولات وآراء، وما حصل من خلاف، وما استقرت عليه آراء الباحثين بهذا الموضوع، إذ ليس في تكرارها كبير فائدة، فكل ما نقوله يكون معاراً مكرراً، لكننا سنحاول أن نعرض لهذه الآراء بالقدر اليسير.

فأما مقولات النقاد القدامى في البناء الفني للقصيدة العربية، فيبدو أن ابن قتيبة قد سبقهم إلى التصريح بتفاصيلها، ورصد مكونات البنية الفنية للقصيدة، وتسمية مفرداتها الرئيسة حين نقل عن أهل العلم قائلاً: (إن مقصد القصيدة، إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى، وشكا، وخاطب الربع... وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير، بدأ في المديح فبعثه على المكافأة وهزّه للسماح، وفضله على الأشباه، وصغر في قدرها الجزيل)^(١)، ثم يضيف قائلاً: (فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب، وعدل بين هذه الأقسام، فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر، ولم يطل، ولم يقطع وبالنفس ضياء إلى المزيد)^(٢).

إن هذه المقولة تعدّ من بواكير الإحساس بتلاحم الموضوعات داخل القصيدة وإن انشغلت كثيراً في التعليل الموضوعي، إلا أننا لا نعدم بعض الجوانب النفسية في نمو ذلك الحدث الموضوعي، وهي في كلّ الأحوال،

(١) الشعر والشعراء: ١ / ٧٤ - ٧٥.

(٢) م. ن: ١ / ٧٥ - ٧٦.

تبقى (ملاحظة بنائية لأنها تهتم ببناء القصيدة)^(١).

ولسنا هنا نريد أن نقف طويلاً عند رأي ابن قتيبة أو مناقشته، فقد أفاضت الكتب والدراسات في مناقشته وتحليله^(٢)، ومدى استيعاب أحكامه لنماذج القصيدة الموروثة كلها، وذلك أنه ينظر إلى قصيدة المديح المتأخرة أكثر من نظراته إلى القصيدة الموروثة، وهي في كل الأحوال لم تقتصر على المديح فقط^(٣) حتى أن بعض قصائد المديح لم تكن ملتزمة هذه الأحكام^(٤).

ولعل نقادنا القدامى الذين جاؤوا قبل ابن قتيبة أو بعده قد أدركوا تفاصيل البناء الفني للقصيدة، لكنهم لم يقدموا لنا تفسيراً واضحاً لمفهوم هذا البناء من خلال القصيدة نفسها^(٥)، فأحكامهم جزئية تهتم بالتفاصيل وتهمل الكل^(٦)، على أننا لا ننكر وضوح فكرة البناء الفني للقصيدة عند

(١) قضايا الفن في قصيدة المدح العباسية: ٤٤.

(٢) ينظر مثلاً: مطلع القصيدة العربية ودلالاته النفسية: ٢٣. الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه:

١٣٣. أسس النقد الأدبي عند العرب: ٣٢٣. المطلع التقليدي في القصيدة العربية: ٨.

الشعر الجاهلي قضاياها الفنية والموضوعية: ٢٠٦.

(٣) ينظر: دراسات نقدية في الأدب العربي: ٥٠.

(٤) ينظر: وحدة القصيدة في الشعر العربي: ١٤٠ - ١٦٢.

(٥) ينظر مثلاً: البيان والتبيين: ١/٦٧. عيار الشعر: ٧. حلية المحاضرة: ١/٢١٥. سر

الفصاحة: ٢٥٩-٢٦٠. المثل السائر: ٣/١٢١. منهج البلغاء: ٢٨٧ - ٢٩١.

(٦) إن كتب التراث النقدي والبلاغي تكثر من الحديث عن (الابتداء والتخلص والمقطع)

ينظر مثلاً: البيان والتبيين: ١/١١٢. عيار الشعر: ١١١-١٢٢. كتاب الصناعات:

٤٤٣، ٤٣١، ٤٣٨. العمدة: ١/٢٣٩-٢٢٢.

ابن قتيبة، لكنَّ رؤيته الموضوعية في تحليل مكوناته صرفته عن توضيح العلاقة بين محاور البناء الثلاثة.

أمَّا مقولات النقاد المحدثين، فقد اقترن مفهوم البناء الفني في البدايات الأولى للدرس النقدي العربي الحديث بـ(وحدة القصيدة)، ثمَّ حظي بعد ذلك موضوع بناء القصيدة من الجهد النقدي الحديث بدراسات خلصت إلى تقويم العملية الإبداعية في الشعر^(١)، وبين الركام الهائل من هذه الآراء والمقولات، يقرر أحد النقاد المعاصرين في مصطلح بناء القصيدة، بأنَّه (بناء علائقي يقوم على العلاقات بين العناصر كلٌّ منها حاكم للآخر ومحكوم به)^(٢) أي يتعلق الأمر بدراسة العلاقات بين العناصر المكونة للقصيدة، فضلاً عن دراسة الأقسام المكونة لها، وبصورة أدق (دراسة بناء العبارات والصور والموسيقى والأفكار والتركيبات اللغوية والعواطف المتألفة والمتضادة فيها)^(٣).

ونخلص من كلِّ ذلك إلى أنَّ ملامح التشكيل الهيكلي للقصيدة العربية المكتملة يتركز في (المطلع، والمقدمة، والرحلة، والتخلص، والغرض، والخاتمة)، وهذا الهيكل ينطبق على بعض الشعر الجاهلي، ومن ثمَّ يصدق

(١) ينظر مثلاً: الأدب وفنونه: ٥٩. النقد المنهجي عند العرب: ٣٢. النقد الأدبي الحديث: ٢١٠. في النقد الأدبي: ١٥٤. حديث الأربعاء: ١/ ٣١. الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه: ٢/ ٤٤٥. وحدة الموضوع: ٧- ٨. شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين: ٢٤٣.

(٢) الصورة والبناء الشعري: ١٧٩.

(٣) بناء القصيدة الفني: ١٧.

على كثير من قصائد العصر الإسلامي والعباسي على تفاوت فيما بينهم بمقدار التبعية والالتزام. وغديرية ابن العودي النيلي قصيدة مكتملة، وهي القصيدة التي تحوي (المطلع، والمقدمة، والتخلص، والرحلة، والغرض، والخاتمة).

أ- المطلع^(١)؛

أول ما يصادفنا من الأداء الشعري، فهو بدايته، وهو بدأ التأسيس، أنه أشبه بالتربة التي تحتضن الجذور، تصلح بصلاحها، فتخلق أرضية لقيام النص، وإلا فلا؛ لذلك كان الاهتمام به من المسائل التي خصّها النقاد القدامى بالعناية والاهتمام، فالزموا الكتاب أن يحسنوا ابتداءاتهم، إذ إنهم دلائل البيان^(٢)، وكانوا يوجبون على من يتصدى لمقصد من المقاصد أن يكون مفتتح كلامه ملائماً لذلك المقصد دالاً عليه شعراً كان أم نثراً^(٣).

أمّا القصيدة، فكان لهم بمطلعها عناية كبيرة، لأن حسن الافتتاح فيها داعية الانشراح ومطية النجاح، حتى أن ابن رشيق كان يعدّ الشعر قفلاً (أوله مفتاحه)^(٤)، وهو المطلع الذي يفتح به باب القصيدة، فينبغي

(١) هو البيت الأول من القصيدة، ينظر: العمدة: ٢١٥-٢١٦. مطلع القصيدة ودلالته النفسية: ١٥. بناء القصيدة في النقد العربي: ٢٠٣-٢١١. ويجدده أرسطو بقوله: (هو بدء الكلام وينظره في الشعر المطلع) فن الخطابة: ٣٤.

(٢) كتاب الصناعتين: ٤٣١.

(٣) ينظر: المثل السائر: ٩٦/٣. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: ٢/٢٦٦.

(٤) العمدة: ٢١٨/١.

(للشاعر أن يجود ابتداء شعره، فإنَّ أول ما يقرع السمع، وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة)^(١)، فإنَّ كان حسناً بديعاً جذب سامعيه، واستمالهم للإصغاء، وبسبب ذلك اهتم النقاد القدامى بحسن المطلع كثيراً، أو ما سموه بـ (حسن الابتداء)^(٢) أو (براعة الاستهلال)^(٣)، وانطلقوا في دراستهم للمطلع وتوجيه الشعراء فيه إلى اعتبارات وشروط عدة^(٤)، صنفوا من خلالها المطالع إلى جيد ورديء، وتوسعوا في دراساتهم تلك بالحديث عن المطالع الجيدة حتى أنَّ حازم القرطاجني حاول تصنيفها إلى ثلاث رتب^(٥). وأمَّا المطالع الرديئة، فقد تنبه إلى تفسيرها من القدماء ابن رشيق الذي أرجعها إلى حالات ترجع إلى الشاعر نفسه، يقول ابن رشيق: (وإنَّما يؤتى الشاعر في هذه الأشياء العيوب إمَّا من غفلة في الطبع وغلظ، أو من استغراق الصنعة، وشغلها جس بالعمل يذهب مع حسن القول أين ذهب)^(٦).

أمَّا المطلع عند المحدثين، فهو المفتاح الذي تعتمد عليه القصيدة على حدِّ تعبيرهم (فإذا وقع هذا المفتاح في يد الشاعر هجم على موضوعه)

(١) م. ن: ١/ ٢١٨.

(٢) البديع: ٧٥.

(٣) خزانة الأدب وغاية الأدب: (٩٢).

(٤) ينظر: تفصيل القول في هذه الاعتبارات والشروط، كتاب: بناء القصيدة: ٢٠٤-٢١١.

وينظر: البديع في نقد الشعر: ٢٨٥. أنوار الربيع في أنواع البديع: ١/ ٣٤-٣٥.

(٥) ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ٣١٠-٣١١.

(٦) العمدة: ١/ ٢٢٢-٢٢٣.

(١)، والمفتاح الذي يعنيه هنا (البداية المولدة والمهيمنة، فهي ليست قوة إشعاع أو تثوير للنص، وإنما هي الحاضنة لما سيحدث في النص)^(٢). ومطلع غديرية ابن العودي النيلي قد ركزت تجربة الشاعر، وعمّقت إحساسه بها، فهو يفتتحها بقوله:

متى يشتفي من لاعج القلب مغرم وقد لجّ في الهجران من ليس يرحم^(٣)
فهو يخاطب نفسه ليقف على أعتاب التساؤل الزمني الضائع، وهو يتنازع في دخيلته بين نوازع المعرفة والجهل بإمكانية اللقاء بالمحوبة، لكنّه يبدد هذا التساؤل بتأكيد على هجرانها من دون رحمة.

ب- المقدمة :

مقدمة القصيدة ظاهرة بارزة في شعرنا القديم، فقد تنوعت هذه المقدمات في العصر الجاهلي^(٤) وظل الظرف البيئي والاجتماعي يمدّها بالتفاصيل اليومية التي يلتقي عليها الشاعر والمتلقي، ممّا جعلها في الغالب منفذاً تعبيرياً لحديث النفس في تأملها للماضي، وأحلام الشاعر الضائعة التي تحولت حرماناً يرمض القلب، ويمتلك الأحاسيس^(٥) وقد أولى نقادنا القدامى المقدمة الطللية والغزلية في الشعر الجاهلي اهتماماً كبيراً،

(١) أنا والشعر: ٦٤.

(٢) الاستهلال فن البدايات في النص الأدبي: ١٦-١٧.

(٣) ق ١، ب ١.

(٤) ينظر: مقدمة القصيدة في الشعر الجاهلي: ٢٣٧.

(٥) ينظر: دراسات نقدية: ١٠-١١. شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين: ٢٤٣.

وليس من تفسير لهذا الأمر سوى قولين، أولهما: كثرة المقدمات الطللية والغزلية كثرةً واضحة استحققت الاهتمام عندهم^(١). وثانيهما: ارتباطهما بطبيعة الحياة الصحراوية، ومن ثم استقرار هذا النمط العفوي منذ جيل الرواد استقراراً أتاح لتأخري الشعراء استثمار قدرة هذه المقدمات للتعبير عن معاناتهم، ومن ثم إلى الإيقاعات النفسية المطلوبة لتهيئة المتلقي لقبول التجربة الشعرية^(٢)، على أن التعامل مع هذه المقدمات أو غيرها تبقى متناظرة مع المستوى الإبداعي لتجربة الشاعر في تهيئة المستلزمات الفنية الملائمة لنمو الحدث الموضوعي، ومناخه النفسي المطلوب، ومقدمة القصيدة في غديرته هي مقدمة غزلية.

المقدمة الغزلية:

من المقدمات التي عرفها الشعراء العرب منذ عصر ما قبل الإسلام، وكثرت عندهم كثرةً واضحة شأنها شأن المقدمة الطللية، وتتألف هذه المقدمة (من الحديث عن المحبوبة، وهجرها، أو بعدها، وانفصالها، وما يخلفه الهجر والمطل والفراق من تعلق شديد، وشوق مستبد، ودموع غزار يسكبها الشاعر حسرة وألماً ولهفة، وسرعان ما تفد على خاطره أيامه السعيدة، وذكرياته الحلوة الجميلة؛ حين كان يلتقي بمحبوبته، ويوح كلُّ منهما لصاحبه بحبه، ويبادلُه إعجاباً بإعجاب، وشوقاً بشوق، حتى إذا ما انتهى من ذلك مضى يصف محاسنها، ومفاتن جسدها، وهو وصف

(١) ينظر: بناء القصيدة في النقد العربي: ٢١٢.

(٢) ينظر: نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام: ١٥٨.

التفتوا فيه إلى المحاسن الجسدية أكثر من التفاتهم للمحاسن المعنوية^(١)، وفي هذا النوع من المقدمات (يهيئ الشاعر لنفسه مناخاً نفسياً مناسباً، يشحذ عن طريقه قريحته الشعرية، ويستشير الانفعالات المطلوبة لنمو التجربة الشعرية)^(٢)، وفي غديرية ابن العودي النيلي، يقدم بمقدمة غزلية يكثر فيها من الشكوى والبكاء، فيقول:

متى يشتفي من لاعج القلب مغرم	وقد لجّ في الهجران من ليس يرحم
إذا همّ أن يسألوا أبا عن سلوه	فؤاد بنيران الأسى يتضرم
ويثنيه عن سلوانه لفضيلة	عهد التصابي والهوى المتقدم
رمته بلحظ لا يكاد سليمه	من الخبل والوجد المبرح يسلم
إذا ما تلظّت في الحشا منه لوعة	طفتها دموع من أماقيه تسجم
مقيم على أسر الهوى وفؤاده	تغور به أيدي الموموم وتتهم
يجن الهوى من عاذليه تجلداً	فيبيدي جواه ما يجن ويكتم
يعلل نفساً بالأمانى سقيمة	وحسبك من داء يصحّ ويسقم ^(٣)

ولكنه بعد ذلك يسرد مغامرة جسدية، فيقول:

فكم من غصون قد ضمنت ثديها	إليّ وأفواه بها كنت ألثم
أجيل ذراعي لاهياً فوق منكب	وخصر غدا من ثقله يتظلم
وأمتاح راحاً من شنيب كأنه	من الدرّ والياقوت في السلك ينظم ^(٤)

(١) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي: ١٣٠.

(٢) ينظر: الغديريات في الشعر العربي: ٤٤.

(٣) ق ١، ب ١، ب ٨.

(٤) ينظر: الغديريات في الشعر العربي: ٤٨-٤٩.

فالقضية في هذه الأبيات تدخل في إطار المعيار الأخلاقي وعدم تطبيقه على وفق الرؤية الفنية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، أن الشاعر هنا يلتزم التزاماً فنياً من خلال الالتزام بقيم عصره الفنية عندما يخاطب المتلقي، فالمسألة هنا برمتها فنية وليست عقائدية^(١)، بعدها يذكر أثر المشيب عليه وجفاء النساء عنه^(٢).

٣- الرحلة :

إنَّ الاستغراق الانفعالي الذي واكب الشاعر في رحلة المقدمة سواءً في الطلل أو التغزل بالمرأة، وما رافقه من مشاعر ملتهبة وذكريات عزيزة، وألهبها النزوع الحاد الذي يشعر به الشاعر وهو يستعيد الماضي، ولأنَّ هذا الماضي لا يُبعث من جديد، كان على الشاعر نسيانه لمواجهة الواقع، وتحديات الحياة الصعبة، بحيث تنفتح القصيدة لاستقبال لوحة الرحلة يخوضها الشاعر على ظهر ناقته، ويواجه خلالها تحدي الصحراء وموجوداتها الغامضة وهو يسعى أن يحتشد لها من سمات القوة والصبر والسرعة لتكون أدواته في ميدان الصراع، ووسيلة للتسلية التي يفرج بها عن همومه، فتذهب عن نفسه بواعث الألم والضيق، ولم ترد الرحلة في غديرية لأنَّه ليس به حاجة نفسية وفنية للخوض في غمارها لسيطرة الغرض عليه فهو يوجه خطابه لقضية مهمة، ألا وهي (الغدير).

٣- التلخيص :

(١) ق ١، ب ١١-١٣.

(٢) ينظر: ق ١، ب ١٤-١٧.

لما كانت القصيدة العربية متعددة الأغراض في الغالب وكان رأي أغلبية النقاد القدامى أن يحرص الشعراء في الخروج من جزء إلى آخر خروجاً سلسلاً يشعر بالتحام الأجزاء وتماسكها لا بوجود عوائق واضحة بينها، ومن هنا جاءت العناية بالتخلص في أجواء القصيدة، ولم يفرق النقاد القدامى في التخلص بين شعر ونثر، ففي كليهما يرون أن يصل الشاعر أو الناصر كلامه بصلة لطيفة بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصلاً به وممتزجاً معه، وأن يكون التقاء الأغراض المختلفة التقاءً محكماً من دون اختلال في أجزاء النظم؛ لأنّ النفوس والمسامع إذا كانت متدرجة بين فنين مختلفين دون جامع بينهما، وجدت نفوراً ونبت عنه^(١)، والتخلص عند النقاد يدلُّ على حذق الشاعر، وقوة تصرفه وقدرته، وطول باعه^(٢)، وهذا ما سمّوه بـ(حسن التخلص)، أو كما يسميه أحد المحدثين بـ(الترفق في الانتقال)^(٣)، الذي تتضح فيه براعة الشاعر ضمن المواقف الثلاثة التي يسعى بها إلى استعطاف أسمع الحاضرين واستمالتهم للإصغاء. يقول القاضي الجرجاني: (والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدها الخاتمة؛ فإنّها المواقف التي تستعطف أسمع الحضور، وتستميلهم إلى الإصغاء)^(٤)، ويكاد يتفق النقاد القدامى على

(١) ينظر: عيار الشعر: ٧. منهاج البلغاء: ٣١٩. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: ٢ / ٣٣١.

(٢) ينظر: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنشور: ١٨١.

(٣) الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ٩٩.

(٤) الوساطة بين المتنبي وخصومه: ٤٨. وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ٢ / ٥٩٦.

أنَّ المحدثين أحسن تخلصاً من المتقدمين^(١)، وسواء أكان التخلص على سبيل المتقدمين أو المحدثين فإنَّ له قيمته في وحدة العمل الفني، فألفاظ التخلص عند المتقدمين تنمُّ عن إحساسهم بتلك الوحدة^(٢)، وقد أفاد الشاعر الإسلامي من هذا الموروث حتى أصبح التخلص عنده تحولاً ووثوباً نحو الفكرة أو الغرض أو القضية^(٣).

وغديرية ابن العودي النيلي من أجلِّ المصاديق على ذلك التحول في التخلص؛ إذ دلَّ على وسيلة فنية مميزة تخلص بها إلى فكرة القصيدة وقصيتها المحورية، واستطاع أن يحافظ على وحدة القصيدة الفنية، فهو يتخلص من مقدمته الغزلية المفعمة بالشكوى والبكاء وما فعله المشيب من بعد العذار وعزوفهن عنه، حتى أنَّه أذرف الدموع على ما فات منه ندامة بما أشغله في دنياه عن الاصطفاء الروحي، وعليه لا بُدَّ له من تركها والتوجه إلى آل البيت عليهم السلام فيقول:

بكيت على ما فات مني ندامة كأيَّ خنس في البكا أو متمم
وأصفيت مدحي للنبيِّ وصنوه وللنفر البيض الذين هم هم^(٤)

ففي بيت تخلصه إلى الغرض يلجأ إلى الحكمة التي تكون خاتمة المطاف لمغامراته مع النساء، فيندم على تلك المغامرات والأيام الضائعة ليعلن

(١) ينظر: عيار الشعر: ١١٣. كتاب الصناعتين: ٤٥٣-٤٦٣. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: ١٧٩/٣.

(٢) ينظر: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية: ١٠٨ وما بعدها.

(٣) ينظر: أثر الإسلام في بناء القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأموي: ٢٠.

(٤) ق ١، ب ١٧-١٨.

أنَّ الحكمة تكون في الالتفات إلى غرض القصيدة، والقضية التي قيلت فيها، فضلاً عن ذلك فإنَّ تخلصه يشكل صدمة عند المتلقي، وقد وجد في الحكمة مجالاً لتحقيق تلك الصدمة التي تحثهم على متابعة القصيدة العقيدية، وهو ما يريده ابن العودي النيلي^(١).

٤- الغرض:

تعدُّ لوحة المرحلة المهمة من مراحل القصيدة التي تستوعب آثار الحدث الباعث على القول الذي يشكل المحور الموضوعي للقصيدة الذي يمكن أن تتفرع عنه من محاور أو موضوعات أخرى يشدّها إليه من خلال الوحدة الموضوعية؛ لأنَّ الموضوع بالنسبة إلى الشاعر غير منفصل عن هيكل قصيدته الخارجي، ولا عن بنائها الداخلي، وأنَّ ما يظهر من تعدد للموضوعات تتجلى فيه سمة القصيدة، والشاعر يسير فيه على وفق نظام معين، ونسق موروث يتفاوت فيه الشعراء بمقدار التبعية والالتزام، وهذا النظام لم يكن عشوائياً، بل يتبع في كلِّ موضوع أو جزء من أجزاء القصيدة التي يحكمها نظاماً خاصاً، وعرفاً متبعاً^(٢). وحظي غرض القصيدة، وما تحمله من محاور موضوعية، وأفكار، ومضامين بعناية النقاد القدامى والمحدثين، ويتجلى ذلك في دراستهم المعنى وهم يتناولون قضية اللفظ والمعنى وارتباط بعضها ببعضها الآخر^(٣).

(١) ينظر: الغديريات في الشعر العربي: ٧٣.

(٢) ينظر: الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه: ١٢٥-١٢٦.

(٣) ينظر: الحيوان: ٣/ ١٣١. الشعر والشعراء: ١/ ٦٧. أسرار البلاغة: ٢١ وما بعدها. بناء

لقد جسّد موضوع (الغدير) غرض القصيدة الأولى، وما نراه من تنوع للموضوعات داخلها، إنّما يهدف إلى خدمة الغرض الرئيس، و(الغدير) تشير بوضوح إلى قضية عقائدية وتؤشرهماً فكرياً شغل المسلمين، وقد قسم أحد الباحثين الغديريات على محاور رئيسة متواشجة فيما بينها من حيث كونها تشكل بمجموعها غرض القصيدة، فهي أجزاء ذلك الغرض، وتقسيمه على هذه المحاور لا يعني تجزئته، وإنّما هو ينشد لفت النظر إلى أنّ الشعراء استثمروا الشعر في بيان أجزاء قضية بيعة الغدير، والإحاطة بها وما تلاها من أمور تتصل بها في تاريخ المسلمين^(١) وهذه المحاور نجدها في غديرية ابن العودي النيلي وكما يأتي:

أ. محور الإمام عليه السلام:

وفيه يكون الحديث عن منزلته عليه السلام الدينية السامية، وما انماز به من مناقب وكرامات فضّلته على غيره، ويرتبط هذا الحديث بموضوع آخر هو مديح آل البيت عليهم السلام والحديث عن الإمام عليّ عليه السلام وشجاعته ودوره في الدفاع عن الإسلام، فضلاً عن أنّه يرتبط بموضوع آخر هو رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وما أثارته وقعة الطف من قيم دينية وروحية وإنسانية بليغة ملؤها الأسى والشجن لما حلّ به وأهل بيته عليهم السلام في وقعة الطف، فيقول:

القصيدة الفنية في النقد العربي القديم والمعاصر: ٥٤ وما بعدها. الشعر والفكر المعاصر:

١٤-١٥. فصول في الشعر: ١٣٦-١٥٦. نظرية المعنى في النقد العربي: ٣٨ وما بعدها.

(١) ينظر: الغديريات في الشعر العربي: ٧٦-٧٧.

هم الآل فينا والمعالى هم العلى
هم الغاية القصوى هم منتهى العلى
هم في غدٍ للقادمين سقاتهم
هم شفعاء الناس في يوم عرضهم
هم منقذونا من لظى النار في غدٍ
فلولاهم لم يخلق الله خلقه
وأقبل جبريل يقول مفاخرًا
ليكال: من مثلي وقد صرت منهم^(١)
وينتقل إلى رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته عليهم السلام،
ويذكر وقعة الطف وما ارتبط من قيم ورؤى، فيقول:

وعاثوا بآل المصطفى بعد موته
وثاروا عليه ثورة جاهلية
وألقوهم في الغاضريات صرعًا
تحاماهم وحش الفلا وتنوشهم
بأسيافهم أردوهم ولدينهم
وما قدمت يوم الطفوف أمية
بما قتل الكرار بالأمس منهم
على أنه ما كان في القوم مسلم
كأنهم قفّ على الأرض جثم
بأرياشها طير الفلا وهي حوم
أريق بأطراف القنا منهم الدم
على السبط إلا بالذين تقدموا^(٢)

ب- محور أعداء الإمام علي عليه السلام:

ويتركز هذا المحور في أعداء الإمام وأهل بيته عليهم السلام، وفيه
يعرض الشعراء الظلم والجور الذي لحق بالإمام وأهل بيته عليهم

(١) ق ١.

(٢) ق ١.

السلام من أعدائهم، ابتداءً بإنكار ولايته، وجحد وصية الرسول صَلَّى الله عليه وآله فيه؛ لذلك انصرف الشعراء في صبّ غضبهم على أولئك القوم لملهم عن طريق الحق، واتخاذهم الإنكار والضلالة سبيلاً لاغتصاب حق الإمام عليه السلام وإبعاده عن الخلافة الشرعية التي نصّ عليها النبي صَلَّى الله عليه وآله في بيعة الغدير^(١).

وهذه القضايا يعرضها ابن العودي النيلي بسبك فنيّ متماسك، وصياغة فكرية وفنية متسلسلة ويضيف إليها قضية اغتصاب فدك ويناقشها بأدلة وبراهين عقلية فيقول:

وقد علموا أنّ الولاء لحيدر	ولكنّه ما زال يؤذى ويظلم
تعدّوا عليه واستبدّوا بظلمه	وأخّر وهو السيد المتقدم
وقد زعموها فلة كان بدوها	وقال: اقتلوا من كان في ذلك يخضم
وأفضوا إلى الشورى بها بين ستة	وكان ابن عوف منهم المتوسم
وما قصدوا إلّا ليقتل بينهم	عليّ وكان الله للطهر يعصم
وإلّا فليث لا يقاس بأضبع	وأين من الشمس المنيرة أنجم؟
فوا عجباً من أين كانوا نظائراً؟	وهل غيره طبّ من الغيّ فيهم ^(٢)

وقوله في الاحتجاج لمن اغتصب فدكاً أيّين من أن نوضحه، إذ يقول:

ولكن أخذتم من بنيّ بثأركم	فحسبكم خزيّاً على ما اجترأتم
منعم تراثي ابنتي لا أبا لكم	فلم أنتم آباءكم قد ورثتم
وقلتم: نبيّ لا تراث لولده	أ للأجنبي الإرث فيما زعمتم

(١) ينظر: الغديريات في الشعر العربي: ٨٢.

(٢) ق ١، ب ٤٩، ب ٥٥. ينظر: ب ٥٦-٦٥، ب ٧٢-٨٦.

فهذا سليمان لداود وارث ويحيى لزكريا فلم ذا منعتم^(١)

ج. محور بيعة الغدير:

وفيه تصوّر الشعراء بيعة الغدير وما جرى فيها من أحداث، وقد تفاوتوا في ذلك، فبعضهم يذكرها بالتفصيل، وبعضهم يذكرها بشكل موجز، وبعضهم يركز على أحد أركان أو شخوص تلك الحادثة^(٢)، وابن العودي النيلي ينقل لنا ما جرى في بيعة الغدير بالتركيز على خطاب النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين في ذلك اليوم، والحوار الذي جرى بينه وبين المسلمين، والذي بادر به حتى انتهى إلى تنصيب الإمام علي عليه السلام، إذ يقول:

وقال: ألا أيها الناس فاعلموا	وقد نصّها يوم الغدير محمد
وها أنا في تبليغها المتكلم	لقد جاءني في النص: بلغ رسالتي
إمامكم بعدي إذا غبت عنكم	عليّ وصيي فاتبعوه فإنّه
علينا ومولى وهو فينا المحكم	فقالوا رضينا إماماً وحاكماً
ولكنّهم عن رشدهم في غدٍ عموا	رأوا رشدهم في ذلك اليوم وحده
أحكم فينا؟ لا، وباللات نقسم	فلما توفي المصطفى قال بعضهم:
لهم قدم فيها ولا متقدم	ونازعه فيها رجال ولم يكن
على غرة كلّ لها يتوسم	وظلوا عليها عاكفين كأثم
	يقيم حدود الله في غير حقها

(١) ق١، ب٦٦، ب٦٩.

(٢) ينظر: الغديريات في الشعر العربي: ٨٤.

ويفتي إذا استفتي بما ليس يعلم^(١)

د. محور الاحتجاج:

حفل الأدب العربي بمختلف العصور بألوان من الاحتجاج دعا إليه الجدل القبلي، والاجتماعي، والأدبي، والسياسي، والديني فبرزت المناظرات والمنافرات والمفاخرات في أدب ما قبل الإسلام، ووجدت المناظرات، والنقائض الدينية في عصر صدر الإسلام إذ وقف حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة للدفاع عن الإسلام والنبِيِّ صَلَّى الله عليه وآله، والنيل من المشركين الذين وقف شعراؤهم ضدَّ الإسلام من أمثال عبد الله بن الزبيري، وضرار بن الخطاب وغيرهما، وازدهر فن النقائض في العصر الأموي بتأثير الحاجة إليه في السياسة والأدب، والعصية القبلية التي أذكتها المصالح السياسية^(٢)، فكانت نقائض جرير والفرزدق والأخطل والراعي النميري وغيرهم، ولمع شعراء الأحزاب والفرق.

أمَّا في العصر العباسي فقد احتدمت المناظرات، وشغلت الناس على اختلاف طبقاتهم؛ لأنَّ أكثرها يُعقد في المساجد وبخاصة المناظرات النثرية وكان للجدل الفلسفي العقائدي نصيب وافر منها، وقد وجد كل ذلك طريقه إلى الشعر^(٣).

(١) ق ١، ب ٨٧، ب ٩٥.

(٢) ينظر: الحياة الأدبية في عصر بني أمية: ١٥٣-١٥٤.

(٣) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: ٣٤٥-٣٨٠. تاريخ الأدب العربي

والاحتجاج محور عقلي يقوم على إيراد الحجج والبراهين للاستدلال على صحة الفكرة وإبطال ضدها بالأدلة العقلية والنقلية والفلسفية، وقد انبثق عن هذا المحور الموضوعي محورٌ إبداعيٌّ في الشعر، وقد تجلّى الاحتجاج في الغديريات بصورة واضحة بوصفه طريقاً لإثبات أحقية الإمام عليٍّ عليه السلام في الخلافة والولاية، وهو يعالج قضية خلافة، ويختلف تناوله من شاعر إلى آخر^(١)، ويتحدث ابن العودي النيلي في غديريته عن أمور لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله سارع أعداء الإمام عليٍّ عليه السلام إلى ابتداعها، وإدخالها في الدين، وهي ليست منه في شيء، ثم يقف متسائلاً منكرًا ليخلص بعد ذلك إلى بيان أحقية الإمام عليٍّ عليه السلام في الخلافة والولاية، وما تأخيره عنها إلا بسبب ما اختطه أعداؤه من نهج ظالم من دون مراعاةٍ لحدود الشريعة^(٢)، فيقول:

يَكْفُرُ هَذَا رَأْيِي هَذَا بِقَوْلِهِ	وَيَنْقُضُ هَذَا مَا لَهُ ذَاكَ يَبْرُمُ
وَقَالُوا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْفَقْهِ رَحْمَةً	فَلَمْ يَكْ مِنْ هَذَا يَحِلُّ وَيَحْزُمُ
أَرَبَّانَ لِلْإِنْسَانِ أَمْ كَانَ دِينُهُمْ	عَلَى النِّقْصِ مِنْ دُونِ الْكَمَالِ فَتَمُمُوا
أَمْ اللَّهُ لَا يَرْضَى بِشَرْعِ نَبِيِّهِ	فَعَادُوا وَهُمْ فِي ذَاكَ بِالْشَّرْعِ أَقُومُ
أَمْ الْمُصْطَفَى قَدْ كَانَ فِي وَحْيِ رَبِّهِ	يَنْقُصُ فِي تَبْلِيغِهِ وَيَجْمَعُ
أَمْ الشَّرْعُ كَانَ فِيهِ زَيْغٌ عَنِ الْهَدْيِ	

العصر العباسي الأول: ٤٥٧.

(١) ينظر: الغديريات في الشعر العربي: ٩١.

(٢) ينظر: الغديريات في الشعر العربي: ٩٥.

فسوّوه من بعد النبيّ وقوموا^(١)

هـ. محور الشاعر:

ويظهر صوت الشاعر بوضوح في الغديريات، وقد توزع ذلك الصوت على مفاصل القصيدة، فجاء في مقدمات القصائد، وفي أثنائها، أو في أواسطها، وفي خواتمها^(٢)، وابن العودي النيلي ظهر صوته في خاتمة غديريته متوسلاً إلى الله تعالى بالنبيّ صَلَّى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، مسترحماً بهم، وطالِباً العفو والغفران من ربّه، ومتزلفاً بحبّهم وولايتهم، فيقول:

فيا رب بالأشباح آل محمد	نجوم الهدى للناس والأفق مظلم
وبالقائم المهدي من آل أحمد	وآبائه الهادين والحق معصم
تفضّل على العودي منك برحمة	فأنت إذا استرحمت تعفو وترحم
تجاوز بحسن العفو عن سيئاته	إذا ما تلظت في المعاد جهنم
ومنّ عليه من لدنك برأفة	فإنّك أنت المنعم المتكرم ^(٣)

٥. الخاتمة:

آخر ما يصادفنا من الأداء الشعري، فلذلك كان اهتمام النقاد القدامى بالخاتمة لا يقلّ عن اهتمامهم بالمطلع، لقد أطلقوا على الخاتمة اصطلاح

(١) ق ١، ب ٩٦، ب ١٠. وينظر: ب ١٠٣-١٤٥.

(٢) ينظر: الغديريات في الشعر العربي: ٨٧.

(٣) ق ١، ب ١٤٧، ب ١٥١.

(المقطع) ونظروا إليه من الزاوية نفسها التي نظروا من خلالها إلى المطلع من حيث الاهتمام بالسامع والمخاطب؛ لأنَّ الخاتمة في عرفهم قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع، فسيبيلها أن تكون محكمة، وأن تكون قفلاً كما كان المطلع مفتاحاً^(١)، ولكل هذا فضل النقاد القدامى جودة المقطع وامتدحوا صاحبه^(٢) وانطلقوا في دراستهم للخاتمة إلى وضع شروط عدة لها^(٣)، والمقطع آخر ما يبقى في الأذهان، وربما حفظ من دون سائر الكلام في غالب الأحوال؛ لذلك فإنَّ (أحسن الانتهاء ما أذن بانتهاء الكلام)^(٤)، إلَّا أنَّه (من العرب من يختم القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة، وفيها رغبة مشتهية، ويبقى الكلام مبتوراً كأنَّه لم يتعمد جعله خاتمة)^(٥)، وقد ناقش القدماء والمحدثون مسألة كون إنهاء القصيدة بيد الشاعر أم أنَّ الخاتمة هي التي تفرض نفسها عليه^(٦). والذي يتابع الشعر العربي قديمه وحديثه يجد أنَّ خاتمة القصيدة يفرضها الفعل الإبداعي الذي يتميز به الشاعر، وهو يمرّ بعملية الخلق الشعري^(٧)، وخواتيم الغديريات يتضح فيها فعل إبداعي يرتكز على عنصر عقلي،

(١) ينظر: العمدة: ٢٣٩/١. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: ١٨٣/٣.

(٢) ينظر: كتاب الصناعتين: ١٤٤٢.

(٣) ينظر: تفصيل القول في هذه الشروط كتاب بناء القصيدة في النقد العربي: ٢٢٩-٢٣١.

(٤) الإيضاح: ٥٩٩/٢.

(٥) العمدة: ٢٤٠/١.

(٦) ينظر مثلاً: قضايا الشعر المعاصر: ٢٨٠. الأسس النفسية للأبداع الفني: ٣٠٥.

(٧) ينظر: الأسس النفسية للأبداع الفني: ٢٨٣.

وآخر وجداني، وكان هذا الفعل الإبداعي منظماً بحيث يعيد تشكيل التجربة العقلية بتجربة وجدانية يطلق فيها الشاعر العنان لخياله، ويتنقل بين الصور والعواطف والأفكار مشكلاً من ذلك كله منجزه الشعري عن قصيدة ودراية^(١).

وتنوعت خواتيم الغديريات وإن كانت تعالج قضية واحدة إذ جاءت على إنباط ثلاثة: خاتمة الولاية، وخاتمة الدعاء، وخاتمة البراءة^(٢) وخاتمة ابن العودي النيلي في غديرته كانت من نمط الدعاء، إذ يقول:

فإن كان لي ذنب عظيم جنيته عفوك والغفران لي منه أعظم
وإن كنت بالشيب في الشعر ابتدئ فأني بمدح الصفوة الزهر أختم^(٣)

الخاتمة

بعد أن من الله علينا بإنجاز البحث والوصول إلى نهايته، فلا بُدَّ لنا أن نختمه بذكر أهم النتائج التي توصل إليها:

لم تقف المصادر طويلاً في ترجمة ابن العودي النيلي، إذ لا نجد له ترجمة وافية إلا النزر اليسير من حياته، وربما يكون السبب في ذلك كونه من الشعراء الموالين لآل البيت مما جعل أصحاب التراجم لا يطنبون في ترجمته وأشعاره.

حدد نسب ابن العودي النيلي وولادته ب(٤٧٨هـ)، لكن الأخبار

(١) ينظر: الغديريات في الشعر العربي: ٩٧.

(٢) ينظر: م.ن: ٩٧.

(٣) ق ١، ب ١٥٢-١٥٣.

المروية عن نشأته وصفاته قليلة جداً، وهي بمجملها تشير إلى شاب امتلك شخصية تتسم بقدرة عقلية قوية، وموهبة رائقة في نظم الشعر تمتاز بالفصاحة وحسن السبك، وجودة القريحة.

الأخبار التي وردت عن ابن العودي النيلي قليلة، لكننا من خلال شعره نستشف أنه أقام مدة في واسط وكانت له فيها أشعار رائقة، كما وأن له قصائد في الغزل مفعمة بالأحاسيس الصادقة، وأبياتاً حكيمية تدل على حنكة صاحبها وتمرسه بالحياة وتجاربها.

يبرز بشكل واضح من خلال أخبار ابن العودي النيلي وشعره تشيعه ومولاته لآل البيت عليهم السلام، فنظم الشعر المذهبي في حبهم وذكر مناقبهم ويبدو أن هذا اللون من الشعر لم يستهو أصحاب التراجم مما أدى إلى عزوفهم عن ذكر أخباره وأشعاره، أو وصفه بأوصاف تنم عن أقلام همها مدهانة السلطة الجائرة ومحاولة كسب ودّها ومالها.

لم تحدد المصادر التي ترجمت لابن العودي النيلي سنة وفاته، لكننا رجّحنا سنة وفاته بالاستعانة بالمصادر التي ذكرت أخباره وأشعاره. - أضاء البحث الجوانب المعمارية لغديرية ابن العودي النيلي من خلال بنية القصيدة المكتملة في المطلع والمقدمة والرحلة والتخلص والغرض والخاتمة.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أبو المعالي ابن العودي النيلي (مقالة)، د. مصطفى جواد، مجلة الغري

النجفية العددان (٢٢، ٢٣) السنة السابعة ١٩٤٦م، ١٩٤٧م، ط ١، نشر
العتبة العلوية المقدسة ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م.

اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة د. محمد مصطفى هدارة،
دار المعارف، ط ١، مصر ١٩٦٣م.

أدب الطف أو شعراء الحسين عليه السلام من القرن الأول الهجري
حتى القرن الرابع عشر، جواد شبر، دار المرتضى، ط ١، ١٩٨٨م
الاستهلال فن البدايات في النص الأدبي، ياسين النصير، مطابع دار
الشؤون الثقافية العامة، ط ١، بغداد ١٩٩٣م.

الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية د. مجيد عبد الحميد ناجي،
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط ١، بيروت، لبنان ١٩٨٤م.
الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر الخاصة د. مصطفى سوييف،
دار المعارف، مصر ١٩٥١م.

أسس النقد الأدبي عند العرب د. أحمد أحمد بدوي، مطبعة لجنة البيان
العربي، ط ٣، القاهرة ١٩٦٤م.

أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين (ت ١٣٧١هـ) تحقيق: السيد حسن
الأمين دار المعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان (د. ت).

أنا والشعر، شفيق جبري، المطبعة الكمالية، القاهرة ١٩٥٩م.
أنوار الربيع في أنواع البديع، ابن معصوم المدني (علي صدر الدين
المدني، ت ١١٢٠هـ)، تحقيق: شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، ط ١،
النجف ١٩٦٨م.

الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، جلال الدين أبو عبد الله محمد (ت ٧٣٩هـ)، شرح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط ٣، ١٩٧١م.

البديع في نقد الشعر أسامة بن منقذ (ت ٥٨٤هـ) تحقيق: د. أحمد أحمد بدوي، وحامد عبد المجيد مراجعة: إبراهيم مصطفى، مطبعة: مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ١٩٦٠م.

بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر، مرشد الزبيدي، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٩٤م.

بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، د. يوسف حسين بكار، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، بيروت، لبنان ١٩٨٢م.

البيان والتبيين: الجاحظ، أبو حجر عمرو بن عثمان (ت ٢٥٥هـ) تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، ط ٧، ١٩٩٨م.

تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، د. شوقي ضيف، ط ٣، دار المعارف، مصر (د. ت).

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنشور، ابن الأثير (ضياء الدين نصر الله بن محمد ت ٦٣٧هـ)، تحقيق: د. مصطفى جواد و د. جميل سعيد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد ١٣٧٥هـ ١٩٥٦م.

حلية المحاضرة في صناعة الشعر: الحاتمي، محمد بن الحسن بن المظفر (ت ٣٨٨هـ) تحقيق: جعفر الكتاني، دار الرشيد للنشر، بغداد ١٩٧٩م.

الحياة الأدبية في عصر بني أمية: د. محمد عبد المنعم خفاجي، ط ٢، دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٧٣ م.

الحيوان: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ٢٥٥هـ) تحقيق: عبد السلام محمد هارون، القاهرة ١٩٣٨ م.

خريدة القصر وجريدة العصر، عماد الدين الأصفهاني، تحقيق: محمد بهجت الأثري، ود. جميل سعيد، المجمع العراقي، وزارة الإعلام العراقية (د. ت).

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي (ت ١٠٩٣هـ)، مطبعة بولاق، ١٢٩٩هـ.

دراسات نقدية في الأدب العربي، د. محمود عبد الله الجادر، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل ١٩٩٠ م.

سرّ الفصاحة ابن سنان الخفاجي (أبو محمد عبد الله بن محمد ت ٤٦٦هـ)، شرح وتصحيح: عبد المتعال الصعيدي، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده مصر ١٩٦٩ م.

شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين دراسة تحليلية، د. محمود عبد الله الجادر، دار الرسالة للطباعة بغداد ١٩٧٩ م.

الشعر الجاهلي - قضاياها الفنية والموضوعية - د. إبراهيم عبد الرحمن، مكتبة الشباب، مصر الجديدة ١٩٨٤ م.

الشعر الجاهلي - منهج في دراسته وتقويمه - د. محمد النويهي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة (د. ت).

الشعر العربي المعاصر - قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية - د. عز الدين إسماعيل، دار العودة دار الثقافة، بيروت، ط ٢، ١٩٧٢ م.
الشعر والشعراء ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر دار المعارف، ط ٢، مصر ١٩٦٦ م.
الشعر والفكر المعاصر، د. عناد غزوان وآخرون، دار الحرية للطباعة، بغداد ١٩٧٤ م.

الصورة والبناء الشعري محمد حسن عبد الله، مكتبة الدراسات الأدبية (٨٣) دار المعارف، مصر ١٩٨١ م.

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي (ت ٧٤٩هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١٥هـ، ١٩٩٥ م.
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق القيرواني (أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ت ٤٥٦هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، ط ٢، مصر ١٩٥٥ م.

عيار الشعر ابن طباطبا العلوي (محمد بن أحمد ت ٣٢٢هـ) تحقيق: طه الحاجري، ود. محمد زغلول سلام، شركة فن الطباعة، القاهرة ١٩٥٦ م.
الغديريات في الشعر العربي، د. حربي نعيم محمد الشبلي، نشر العتبة العلوية المقدسة، النجف الأشرف ٢٠١١ م.

الغدير في الكتاب والسنة، الشيخ الأميني (ت ١٣٩٢هـ)، ط ٤، دار الكتاب، بيروت، لبنان ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧ م.

فصول في الشعر، د. أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

فن الخطابة أرسطو، ترجمة عبد الرحمن بدوي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ١٩٨٠م.

في النقد الأدبي د. شوقي ضيف، دار المعارف، ط ٣، مصر ١٩٦٢م.
قضايا الفن في قصيدة المدح العباسية دراسة تطبيقية في شعر البحري وابن المعتز، د. عبد الله عبد الفتاح التطاوي، دار الثقافة للنشر، القاهرة ١٩٨١م.

قضايا الشعر في النقد العربي، د. إبراهيم عبد الرحمن محمد، دار العودة، ط ٢، بيروت، ١٩٨١م.

المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر ابن الأثير (ت ٦٣٧هـ) تحقيق: د. أحمد الحوفي، ود. بدوي طبانة، مطبعة نهضة مصر، مصر ١٩٥٩م.

المطلع التقليدي في القصيدة العربية دراسة ونقد وتحليل، عدنان عبد النبي البلداوي، مطبعة الشعب، بغداد ١٩٧٤م.

مطلع القصيدة العربية ودلالاته النفسية، د. عبد الحليم حفني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر ١٩٨٧م.

معجم ما استعجم، البكري الأندلسي (ت ٤٨٧هـ) تحقيق: مصطفى السقا، ط ٣ عالم الكتب، بيروت، لبنان ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

معجم البلدان ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ت ٦٢٦هـ) دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ١٩٥٥م.

مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، د. حسين عطوان، دار المعارف، مصر ١٩٧٠م.

منهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجني (أبو الحسن بن أبي عبد الله ت ٦٨٤ هـ) تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة، المطبعة الرسمية، تونس ١٩٦٦م.

نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام دراسة وتحليل، د. نوري حمودي القيسي، ود. محمود عبد الله الجادر، ود. بهجة عبد الغفور الحديثي، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل ١٤١١ هـ - ١٩٩٠م.

النقد الأدبي الحديث د. محمد غنيمي هلال، مطابع الشعب، ط ٣، القاهرة ١٩٦٤م.

الوافي بالوفيات، الصفدي (ت ٧٦٤ هـ) تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العرب، بيروت ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠م.

وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي حياة جاسم، دار الحرية للطباعة والنشر، مطبعة الجمهورية، بغداد ١٩٧٢م.

وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية، د. نوري حمودي القيسي، مطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤م.

الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبد العزيز الجرجاني (أبو الحسن علي بن عبد العزيز ت ٣٦٦ هـ)، تحقيق وشرح: محمد أبي الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة ١٩٦٦م.

الرسائل الجامعية

أثر الإسلام في بناء القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأموي، أحمد
شاكر غصيب، أطروحة دكتوراه بالآلة الكاتبة، كلية الآداب، جامعة
بغداد ١٤١٠ هـ - ١٩٧٩ م.

المغايرة السياقية في آيتي الغدير دراسة في ضوء إعلامية كسر التوقع النصي

أ. م. د. زهراء جواد عباس البرقعاني

يصعب الفصل بين تلقي العمل والأثر الذي يحدثه، لأن أي عمل كيفما كان يرتبط بالمتلقي من ناحيتين: تلقيه من ناحية وأثره من ناحية أخرى، فالأثر الجمالي يقوم على جدلية ثلاثية الأطراف هي النص، والقارئ، وتفاعلها المشترك (١).

إذ يعد التفاعل بين بنية النص والمتلقي الأساس في قراءة كل عمل أدبي، إذ يجب ألا تقتصر دراسة العمل الأدبي على النص الفعلي فحسب، وإنما بالدرجة نفسها يجب الاهتمام بالأفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك النص (٢).

إذ إن أولية الاشتغال بين النص والقارئ تقوم على خاصية الفهم، فالعمل يحاول دائما أن يوفر لقارئه المناخ الأدبي والاقتراحات التي يمكن أن توجه عملية الفهم لديه، حتى يصل في النهاية إلى تشكيل أو إعادة تشكيل الأفق الأدبي الخاص بالعمل فالقارئ يستنطق النص في حدود استحضاره لفهمه المسبق لكن في إطار المرجعيات الأدبية التي يعرضها النص نفسه.

وتعد الطريقة التي يهتم بها ضبط الحوار بين المتلقي والنص، من

أهم جوانب نظرية التواصل، وتتجسد هذه الطريقة في العلاقة الجدلية بين التوقع / اللا توقع، فالتوقع هو ((انتظار يشوبه التمني، مثل درجة النجاح التي يتمنى المرء بلوغها في عمل ما)) (٣).

أما اللا توقع فهو كسر لهذا الانتظار، وخيبة تواجه عملية التوقع، وأفق الانتظار هو ذلك الافتراض الأولي الذي ينطلق منه القارئ ظانا أنه سيصل إليه عند إنهاء قراءته للعمل الأدبي الذي بين يديه، مستقيا إياه من تجاربه الماضية (٤) وهنا نجد أنفسنا أمام ثلاث حالات:

- إما أن لا يخيب النص توقعاتنا، ويأتي كما نتوقع، وعندئذ لا يكون فيه أي جدة أو إعلامية.

- وإما أن يكسر أفق التوقع لدينا بشكل سلبي، فيكون أقل مما نتوقع، وهنا يكون النص ليس ذا قيمة جمالية.

- وإما أن يكسر أفق التوقع لدينا بشكل إيجابي فيكون أعلى مما توقعنا وهذه هي خاصية النصوص المبدعة.

إذ إن أهمية النص لا تنبع من كونه نصا إخباريا ينقل إلينا كماً من المعلومات، فهذا أمر تجاوزه الزمن، وإنما مهمّة النص أن يجعلنا نتفاعل معه، ونستلهم منه أشياء جديدة، تكسر توقعنا وتزيد من إعلامية النص المقروء، فأنت تزيد في إخبار بلاغ من البلاغات كلما كانت الوحدة المتقاة لبعض الوحدات الأخر ضعيفة التوقع (٥)، أي أن ثمة علاقة عكسية، إن صح التعبير، بين التوقع من جهة وبين المفاجأة التي يحدثها ما هو غير متوقع من جهة أخرى، فإذا زادت نسبة التوقع قلت نسبة المفاجأة ومن

ثم نسبة الانتباه (٦).

وتعتمد عملية التواصل والتأثير ما بين النص والمتلقي على مشاركة المتلقي، وحسن تلقيه للإشارات النصية التي تقود خطاه، وتحكم في نشاطه لتجنب الشطحات التأويلية، وعدم إنطاق النص بما لم يقله، ف((القراءة نشاط موجه من طرف النص)) (٧) ويحدث هذا، ويتعمق التواصل، عندما يرصد القارئ في بنية النص إجراءً أسلوبياً غير منتظر، أو مقابلات دلالية غير متوقعة، أو مفاجآت سياقية، أو عندما يعزز ظاهرة إمساك النص عن معلومات، أو عند تحويل اتجاه النص فجأة نحو مسار آخر ليكسر أفق توقعه (٨)، إذ يعد لأسلوب المفاجأة أو الدهشة القدرة على جذب المتلقي وتشويقه للوصول إلى معنى النص.

وبذلك يبقى النص ثابتاً، لكونه يمثل النقطة التي ينطلق منها القارئ لبناء توقعاته، التي تتعدد وتختلف وتباين تبعاً لخبرته وممارسته ف((حين يشرع المتلقي في قراءة عمل حديث الصدور، فإنه يُنتظر منه أن يستجيب لأفق انتظاره، أي أن ينسجم مع المعايير الجمالية، التي تكون تصوّره للأدب، لكن للعمل أيضاً أفقه الخاص، الذي قد يأتلف مع أفق القارئ مما ينتج عن ذلك حوار أو صراع بين الأفقين)) (٩).

وقد أصطلح على تسمية هذا الصراع أو التصادم الذي يحدث بين ما يفرزه النص، وما يتوقعه القارئ بمصطلح المسافة الجمالية *Aesthetic Distance* (١٠).

فالمسافة الجمالية مصطلح أطلقه (ياوس) قاصداً به ((التعارض بين ما

يقدمه النص، وبين ما يتوقعه القارئ)) (١١) أو هي الفرق بين التوقعات وبين الشكل المعين لعمل جديد ويقوم الطابع الفني على أنه «تعديل للأفق» (١٢).

فعندما يستجيب (أفق انتظار القارئ) لـ (أفق النص) ويتفق معه، فإنّ هذا يعني أنّ هناك (ائتلافا) و (تأثرا) سيحصل بينهما، ومن ثم سيكون هناك تواصل ومشاركة وتفاعل بين الطرفين: (النص) و (القارئ)، بيد أنّ هذا لا يعني بطبيعة الحال أنّ (النص) ذو طبيعة فنية عالية، بل على العكس من ذلك، فقد يكون (النص) دون المستوى الفني المأمول، وهذا التفاعل الذي حصل إنما كان بسبب استجابة النص لـ (أفق توقع القارئ) وتوافقه مع أفق انتظاره، ولا علاقة لذلك بالمستوى الجمالي الذي يتمتع به (النص).

أما النص الذي يمتلك المقومات الفنية العالية والقيمة الجمالية المرتفعة فإنه لا يهم أن يكون متوافقا مع أفق القارئ أو مختلفا معه ومتصادما مع طبيعة استجابته فهذا النوع من (النصوص) هو وحده القادر على أن يؤثر على القارئ وينفذ في نفسه ويقلب لديه الموازين، خصوصا حين يكون (أفق) ذلك النص مختلفاً عن (أفق انتظار) القارئ ومخيباً لـ (أفق توقعه).

إذا أصبح مدى انزياح النص عن معايير القارئ وتعديله لأفق توقعه، مقياساً لتقدير القيمة الجمالية للأدب فكلما كان أثر كسر أفق الانتظار قوياً، كان هذا النص ذا قيمة فنية عالية (١٣).

ولذلك ربط رفاتير بين السياق الأسلوبي والأبعاد غير المتوقعة داخل النص، فحسب قوله إن السياق الأسلوبي هو نموذج منكسر بعنصر غير متوقع (١٤)، وتلتقي أسلوبية ريفاتير مع الإعلامية حيث ((دعا الكاتب إلى تشفير نصه، ومن آرائه المهمة كذلك (عدم التوقع)، إذ إن التوقع يسطح القراءة ويطيح هيمنتها)) (١٥) ولذلك فإن ((البنية الأسلوبية في نص معين تكمن في سلسلة من العناصر المتوقعة التي تدخل في علاقة تعارض مع العناصر غير المتوقعة)) (١٦)، علاوة على أن ((الخطاب الأدبي لا يوجد إلا بفعل الاتصال، وهذا لا يتحقق إلا بفعل الكاتب الذي ضمّن نصه بنية شكلية وضمّنه إياه مقاصده، أما المتلقي فهو النصف الآخر الذي تستدعيه بنية الشكل ويقع في حبال المقاصد الأدبية التي يضمنها الكاتب)) (١٧).

ومن ثم، فإن ((قيمة كل إجراء أسلوبي يتحدد من خلال المفاجأة التي تحدثها في المتلقي، فكلما كانت غير متوقعة كان أثرها في نفس المتلقي عميقاً)) (١٨).

فعملية العدول عن أصل إلى صورة لغوية تركيبية أخرى تجعل النفس تنتقل عبر موضعين قد تربطهما علاقة، إذ إن المسافة تقطع درجة الصفر، أي لحظة الفراغ التي ترفضها السنن الكونية والنفسية، فتدفع عليها أمواج من مشاعر الدهشة تتباين حسب طول المسافة بين المرحلتين فكلما زادت المسافة زاد تدفق الدهشة وأثرها حتى إذا ما طالت المسافة أكثر مما يدرك العقل البشري، انقلب التأثير إلى فوضى إذ يصبح كسر الإمكانيات

الهادف إلى نقل المعاني العادية من أهم عناصر القول الجمالي (١٩).
فكلما زاد العدول للنصوص زادت القيمة الجمالية لها وعندئذ تكون
((رحلة القارئ في الكتاب عملية متواصلة)) (٢٠).

فعندما يبدأ بالقراءة يمضي على نحو متصل في إدراكه، وفقاً لتوقعاته
المستندة إلى خلفيته الثقافية لذلك فإن ورود شيء غير متوقع، ينتج عنه
احتمال تعديل وجهة نظره ليتجه صوب العناصر غير المحدودة في النص
والتفاوض معها وتحقيقها (٢١)، وهذا التغير لأفق التوقعات يسميه آيزر
(وجهة النظر الجوّالة) (٢٢)، وهي تتيح للقارئ أن يسافر عبر النص.
كاشفاً بذلك كثرة المنظورات التي يترابط بعضها مع بعض، والتي تعدل
كلما حدث انتقال من واحد منها إلى الآخر (٢٣).

وعبر هذا الانتقال وهذا الكشف تتم عملية التفاعل بين النص
والمتلقي، وتبلغ مستويات تتعدى القراءة السطحية (٢٤)، لتصبح احترافاً
وتجاوزاً لما هو متوقع ومنتظر، فالمتوقع أو المنتظر لا يشير شيئاً ذا بال في
وعي القارئ، في حين تثير العناصر غير المتوقعة وعي القارئ وتستفزّه.
وبذلك تصبح الإعلامية كسراً لردود فعل القارئ إزاء المنبهات
والمثيرات الكائنة في النص والقارئ عندما يواجه تصادماً تتعارض مع
موقفه ووعيه، وخبرته، وعندما تخلخل توقعاته، وافتراضاته، فإنه يخلق
لديه إمكانية التفاعل مع النص، وهذا التفاعل كفيل بخلق الحس
الجمالي لديه، إذ بمقدور اللاتوقع، أو كسر أفق التوقع الذي هو مظهر من
مظاهرها أن يفعل علاقة المتلقي بالنص، وينأى بها عن أن تكون علاقة

أحادية، من النص إلى القارئ، إلى علاقة تبادلية تسير فيها عملية القراءة في اتجاهين متبادلين من النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص (٢٥) أي قابلة للتأثر والتأثير.

تعتمد الإعلامية على إثارة انتباه المتلقي فهي ((مدى توقع عناصر النص المقدمة أو عدم توقعها أو معرفتها أو عدم معرفتها وغموضها، ففي الواقع إن كل نص هو إخباري على نحو ما، إذ إنه ينقل على الأقل معلومة صغرى، غير أن مقدار (الإعلامية) هو ما يوجه اهتمام السامع)) (٢٦)، وقد جاء تعريف بحيري متناغما مع التعريفات السابقة ويلاحظ أنه استخدم مصطلح الإخبارية، فذكر أنها ((تعلق بتحديد جودة النص، أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدم توقعها)) (٢٧)، إذ نجد أن الإعلامية ترتبط بمفهوم التوقع، فهناك دائما النمط المؤلف المتوقع لتركيب جملة ما، وهو يدخل ضمن نطاق التوقع الأدبي الذي يتوقع المتلقي أن الجملة ستأتي وفق ذلك الترتيب، أما لو حدثت انزياحات أو عدولات في النص فإن أفق التوقع سيكسر عند المتلقي، وبذلك تتحقق هذه الجودة، فالمقدار المناسب من المعلوماتية في النص المعتمد على المقصد والتوقع والموقف يشكل بذلك عاملا نصيا أساسيا، ويكون مقدار التواصل (٢٨).

وهذه الجودة يحددها الكاتب أولا في اختياراته الأسلوبية والموضوعية (الشكل والمضمون) عند إنشائه النص، ويحددها المتلقي بمعيار عدم التوقع. فهي تفترض ابتداءً أن للكلام محتوى يجري إبلاغه للمتلقي

بواسطة النص، ومن ثم فهي لا تعالج نصا غير منسق أصلا، ولكنها تعنى بالكيفية التي يجري بها عرض هذا المحتوى، أنها تتعلق بحكم المتلقي على طريقة عرض المحتوى وبمدى اتسام عناصره النصية بالطرافة والإغراب على حد قول ابن سينا، إذ يرتبط ذلك بما سماه ابن سينا (الإغراب) أو تحقق الطرافة ويزاد على ذلك إخلاف التوقع لدى المتلقي بما يرتفع به الكلام في سلم النصية (٢٩). ويشير سعد مصلوح إلى طريقة توزيع المعلومات في النص قائلا: ((ترتبط الإعلامية بمعدل ظهور النقاط التي تمثل نقلات أو منعطفات جديدة في تسلسل عرض المحتوى بالنسبة للمتلقي، إذ تهايز النصوص باختلافها من حيث معدل البطء والسرعة في حدوث النقلات، ومن ثم تتفاوت في مدى تحقق صفة النصية لها. لذلك يرتبط مفهوم الإعلامية بما يسمى الانتباه Attention أو التركيز Focusing، وينصرف إلى استجابات المتلقي (أصالة)) (٣٠)، إن مفهوم القيمة الأسلوبية يفترض وجوده عدة أنماط للتعبير عن الفكرة الواحدة، وهذا ما يعرف بـ (المتغيرات الأسلوبية) التي يؤلف كل منها (شكلا خاصا) للتعبير عن المفهوم الواحد (٣١).

لما كان الخطاب في النص القرآني يهدف إلى الإقناع والتأثير وكان المتلقي يشغل موقعا وسطا بين التأويل والبيان بوصفهما انعكاسا لعملية التواصل ومثالا للتواصل يمثل جميعا لكل الإمكانات التي يمكن أن تتحقق ونحن نمر عبر النصوص، فإنه في لحظة ما قد ينتقل النص من سياق معين إلى سياق آخر لتنبيه المتلقي ولفت نظره إلى أهمية السياق

الذي انتقل إليه النص بصورة مفاجئة، وكلما زاد السياق الجديد اختلافاً عن السياق الأول ارتفعت قيمة الإعلامية لعدم حصول خفض تقديمي أو رجعي للسياق الجديد، ومن استعملات القرآن لهذا النوع من الإعلامية قوله تعالى ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) ﴿المائدة/ ٣﴾.

فقد تحدث النص عن أنواع المحرمات من الأطعمة وعدّها ووصفها بأنّها فسق ثم انتقل من سياق التحريم إلى قوله ((الْيَوْمَ يَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)). فأَيُّ يوم هو ذلك اليوم الذي اجتمعت فيه هذه الأحداث الأربعة المصرية وهي «يأس الكفار»، و«إكمال الدين»، و«إتمام النعمة»، و«قبول الله دين الإسلام ديناً» ختامياً لكل البشرية، وأنّ اليوم المتكرر في الآية المتخلل مسألة التحريم سياقه واحد، ثم عاد النص لإكمال الآية بقوله (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم) فيبدو الحديث عن يوم يأس الكفار ويوم إكمال الدين كلام غير متناسب مع ما قبله، ومنقطع عما بعده، يقول السيد

الطباطبائي ((أمر الآية في حلولها محلها ثم في دلالتها عجيب، فإنك إذا تأملت صدر الآية أعني قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) إلى قوله (ذلكم فسق) وأضفت إليه ذيلها أعني قوله (فمن أظطر في خمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) وجدته كلاما تاما غير متوقف في تمام معناه وإفادة المراد منه إلى شيء من قوله: (اليوم يؤس الذين كفروا من دينكم) أصلا، وألفيته آية كاملة مماثلة لما تقدم عليها في النزول من الآيات الواقعة في سور الأنعام والنحل والبقرة المبينة لمحرمت الطعام، ففي سورة البقرة (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فإن الله غفور رحيم)) (٣٢)

وهذا ما نريد إثارته في إعلامية الخطاب القرآني، فمن خلال استعمال النص لأسلوب المغايرة السياقية والتي ستؤدي حتما إلى كسر توقع المتلقي وإدهاشه ومفاجأته، فهذا المقطع من الآية إنما جاء لتنبيه المتلقي على عظم هذا اليوم وأهميته، وأن الحديث عن هذا اليوم في سياق الحديث عن المحرمات من الأطعمة واللحوم وقطع سلسلة التماسك النصي أمر مقصود تمثله قصدية إدهاش المتلقي وكسر توقعه لأن النص تحدث عن الأطعمة وإذا به يفاجئ المتلقي بالانتقال السياقي إلى مسألة لا ترتبط بالأولى لا شكلا ولا مضمونا، ولو وضع هذا المقطع من الآية في مكان غير هذا المكان لأوّل تأويلا مناسبا لسياق ترتيبه، بيد أن وضعه في هذا المكان فيه إعلامية بارعة ودقيقة تجبر المتلقي على البحث عن معنى ذلك

اليوم الذي يؤس فيه الكفار.

وقد ذهب المفسرون في بيان المراد من هذا اليوم في هذا المقطع من الآية:

أ- يؤسوا من أن يخللوا هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة.

ب- يؤسوا من أن يغلبوكم على دينكم لأنه تعالى وعد بإعلاء هذا الدين على كل الأديان، وهو قوله ((ليظهره على الدين كله)) فتحققت تلك النصره وأزال الخوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين بعد أن كانوا غالبين (٣٣)، أي أن الله تعالى حول الخوف الذي كان يلحقهم من الكافرين اليوم إليهم ويؤسوا من بطلان الإسلام وجاءكم ما كنتم توعدون به (٣٤)

وقد ذهب الرازي إلى أن قوله ((اليوم يؤس)) أنه ليس يوما بعينه حتى يقال إنهم ما يؤسوا قبله بيوم أو يومين، وإنما هو كلام خارج على عادة أهل اللسان معناه لا حاجة لكم الآن إلى مداينة هؤلاء الكفار لأنكم صرتم بحيث لا يطمع أحد من أعدائكم في توهين أمركم (٣٥).

ومن غير المعقول أن الله يخبر المسلمين أن المشركين قد يؤسوا من دينهم بعد أن أنزل الله أحكام الحرام والحلال الخاصة باللحوم بل إن ما يسبب بأسهم هو وجود ايرسخ الإسلام ويضمن استمراره بالنهج الذي أنزل به .

وبذلك تكون الموجهات النصية في الآية الكريمة ذات سلطة على القارئ تدفعه نحو بناء علاقة تفاعلية للبحث عن رؤية النص وقصديته

متجاوزا القراءة الخارجية محاولا القراءة الاستبطانية للنص.

والحقيقة ((إن هاتين الجملتين أعني قوله ((اليوم يؤس الذين كفروا من دينكم)) وقوله ((اليوم أكملت لكم دينكم)) متقاربتان مضمونا، مرتبطتان مفهوما بلا ريب، لظهور ما بين يأس الكفار من دين المسلمين وبين إكمال دين المسلمين من الارتباط القريب، وقبول المضمونين لأن يمتزجا فيتركبا مضمونا واحدا مرتبطا بالأجزاء، متصل الأطراف بعضها ببعض، مضافا إلى ما بين الجملتين من الاتحاد في السياق)) ٣٦
أما قوله (اليوم أكملت لكم دينكم) فقد قيل فيه أقوال:

١- أي أكملت لكم فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما أنزلت وبياني ما بينت لكم فلا زيادة في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم، وهو يوم عرفة عام حجة الوداع عن ابن عباس والسدي واختاره الجبائي والبلخي قالوا ولم ينزل بعد هذا على النبي (صلى الله عليه وآله) شيء من الفرائض في تحليلي ولا تحريم وإنه مضى بعد ذلك بإحدى وثمانين ليلة.

٢- إن معناه اليوم أكملت لكم حجكم وأفردتكم بالبلد الحرام تحجونه من دون المشركين ولا يخالطكم مشرك.

٣- إن معناه اليوم كفيتمكم الأعداء وأظهرتكم عليهم مثلما تقول الآن كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد بأن كفيتمنا ما كنا نخافه، وقد روي عن الإمامين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام إنه نزلت بعد أن نصب النبي (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) علما للأنام يوم

غدير خم منصرفه عن حجة الوداع وهي آخر فريضة انزلها الله. وعندما نزلت هذه الآية قال الله اكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله (٣٧).

ولا يمكن القول إن اليوم الذي أكمل فيه الدين وتمت فيه النعمة هو أيضاً ليس يوماً بعينه، بل هو اليوم نفسه الذي يؤس فيه الذين كفروا ولا يكون ذلك بتحريم بعض الخبائث.

وهذه الإعلامية المفاجئة المدهشة للمتلقي التي كسرت توقعه من خلال الانتقال السياقي المفاجئ من سياق التحريم لبعض الخبائث إلى سياق الحديث عن يوم قامت عليه أهم المسائل بين الله والمسلمين فيما يخص الإسلام.

وهذا يدعو المتلقي إلى البحث عن مخفّض خارجي للإعلامية لأن السياق مقطوع دلالياً عن ما قبله وبعده، فعندما يواجه المتلقي بعناصر نصية غير متوقعة فإنه يتعين عليه أن يتبنى إحدى عمليات خفض الإعلامية الآتية:

أ- الخفض الأمامي: وذلك بأن يمضي المتلقي قدماً في قراءة النص حتى يجد إحدى الوقائع النصية التي تضيء العنصر النصي الذي استوقفه من قبل.

ب- الخفض الخلفي: يعني ذلك أن يعود المتلقي أدراجه لعله يجد فيما

سبقت قراءته ما يفسر له ما غمض عليه.

ج- الخفض الخارجي: ويكون ذلك بالخروج من إطار النص المائل بين يدي المتلقي بالاعتماد على سياق الموقف أو التناص (٣٨).

ويكون المخفض الخارجي متمثلاً بأسباب النزول التي حددت نزول هذه الحادثة ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)).

وقد تعدد الآراء في تحديد هذا اليوم ومنها؛ إنه يوم نزول الآية، أو يوم بعثة الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) أو إن المراد باليوم هو ما بعد فتح مكة، وقيل اليوم الذي نزلت فيه سورة براءة، وقيل هو يوم عرفة من حجة الوداع (٣٩).

وقد نقل الطبري عن قتادة أن الآية نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم عرفة يوم الجمعة حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام وأخلص للمسلمين حجهم (٤٠).

ويروى أن يهوديا قال لعمر: لو علمنا معشر اليهود حين نزلت هذه الآية ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)) لو يعلم ذلك اليوم؛ اتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال عمر، قد علمت اليوم الذي نزلت فيه والساعة، وأين رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين نزلت: نزلت ليلة الجمعة، ونحن مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرفات (٤١).

فلو كانت هذه الآية نازلة بعرفات وفيها أكمل الدين وتمت النعمة

يقتضي عدم نزول آية بعد ذلك، وقد وردت روايات كثيرة بنزول أحكام وفرائض بعد ذلك اليوم كما في آية الصيف (آية الكلاله) وآيات الربا (٤٢) فيكون ذلك اليوم ليس هو يوم عرفة (٤٣)، ولا يمكن أن يكون هذا اليوم هو يوم فتح مكة فالآية تدل على إكمال الدين وإتمام النعمة ولما يكمل الدين بفتح مكة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة فكم من فريضة نزلت بعد ذلك وكم من حلال أو حرام شرع (٤٤)، ولا هو المقصود به اليوم بعد نزول البراءة فلا سبيل إلى ذلك أيضا لأن أحكاما كثيرة قد نزلت بعد ذلك ومنها ما في هذه السورة من الحرام والحلال. بل يكون ((بأن ينصب الله لهذا الدين من يقوم مقام النبي في حفظه وتدبير أمره وإرشاد الأمة القائمة به فيعقب ذلك يأس الذين كفروا من دين المسلمين لما شاهدوا خروج الدين عن مرحلة القيام بالحامل الشخصي إلى مرحلة القيام بالحامل النوعي، وليكون ذلك إكمالاً للدين بتحويله من صفة الحدوث إلى صفة البقاء، وإتماماً لهذه النعمة)) (٤٥). وهذا يؤيد ما ورد من الروايات أن الآية نزلت يوم غدير خم، وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة في أمر ولاية علي (عليه السلام) (٤٦)، إذ ذكر مجموعة من المفسرين أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يعيش أكثر من واحد وثمانين يوماً بعد نزول هذه الآية، وهذا أمر يثير الانتباه في حد ذاته، إذ حين نرى أن وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) كانت في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول نستنتج أن نزول الآية كان بالضبط في يوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام وهو يوم غدير

خم (٤٧).

أي اليوم الذي نصب النبي (صلى الله عليه وآله) عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) بصورة رسمية وعلمية خليفة له، حيث غشى الكفار في هذا اليوم سيل من اليأس، بعد أن كانوا يتوهمون بأن دين الإسلام سيتتهي بوفاة الرسول (صلى الله عليه وآله) وأن الأوضاع ستعود إلى سابق عهدها في الجاهلية، لكنهم حين رأوا أن النبي أوصى بالخلافة بعده لرجل فريد بين المسلمين في تقواه وعلمه وعدالته وقوته، وهو علي بن أبي طالب (عليه السلام) وشاهدوا النبي وهو يأخذ البيعة لعلي (عليه السلام) أحاط اليأس بهم من كل جانب، وفقدوا الأمل فيما توقعوه من شر لمستقبل الإسلام وأدركوا رسوخ الإسلام وبقائه (٤٨).

ذكرت روايات كثيرة أن الآية الكريمة نزلت في يوم غدير خم بعد تبليغ النبي بولاية علي (عليه السلام) يتضح من ذلك إن الروايات والأخبار التي أكدت نزول الآية في واقعة غدير خم ليس أخبارا أحادا ليتم تجاهلها أو تضعيف سندها بل هي أخبار إن لم تكن في حكم المتواتر فهي على أقل تقدير من الأخبار المستفيضة التي تناقلتها المصادر الإسلامية المشهورة (٤٩)

وأن تقديم يأس الكفار على سبب يأسهم وهو إكمال الدين وإتمام النعمة كان لقصدية إعلامية مهمة وهي تفخيم أمر اليوم، وتعظيم شأنه، لما فيه من خروج الدين عن مرحلة القيام بالقيم الشخصي إلى مرحلة القيام بالقيم النوعي، ومن صفة الظهور والحدوث إلى صفة البقاء

والدوام.

والنص الذي استطاع أن يفعل كسر توقع القارئ من خلال الآيات المختلفة السياق هو بلا شك نص استثنائي وخطاب متميز على المستويات كافة، فالقارئ عندما يقوم بممارسة القراءة للنصوص المعتادة المكررة فإنها بلا شك ستراعي (أفق انتظاره) لأنه تعود على قراءتها من خلال معايير واليات تحليلية معروفة، بيد أنه إذا قام بهذه الممارسة لنصوص متميزة ومختلفة عن أفق توقعه فإنها بطبيعة الحال ستصدمه بطرائق فنية جديدة تتجاوز ما ألفه من مفاهيم القراءة التقليدية بسبب التباين الفني بين الطرائق الموجودة في النصوص التقليدية والنصوص الحديثة.

وفي قوله تعالى ((وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ مَّعْصِيَةٍ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)) المائدة ٦٦-٦٧

إن هذه الآية ((يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك)) أيضا من الآيات التي فيها كسر لتوقع المتلقي من خلال وضع الآية في نظم يختلف عنها مضمونها أي غاية الآية لسياق ما قبلها وما بعدها، وفي هذا الأسلوب كسر لتوقع المتلقي ومفاجأة له بما يحدثه من شد المتابع والسيطرة عليه وشد انتباهه من بين يديه قسرا عنه عن طريق الجدة في العرض ولفت انتباه المتلقي إلى قطع سلسلة المعلومات والإتيان بمعلومة

جديدة تجعله يبحث عن معناها ومقصدها.

إن ((الإمعان في التدبر في نفس الآية وارتباط الجمل المنضودة فيها يزيد الإنسان عجباً على عجب فلو كانت الآية متصلة بما قبلها وما بعدها في سياق واحد في أمر أهل الكتاب لكان محصلها أمر النبي (صلى الله عليه وآله) أشد الأمر بتبليغ ما أنزله الله سبحانه في أمر أهل الكتاب، وتعين بحسب السياق أن المراد بما أنزل إليه من ربه هو ما يأمره بتبليغه في قوله «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم» وسياق الآية يأباه فإن قوله «والله يعصمك من الناس» يدل على أن هذا الحكم المنزل المأمور بتبليغه أمر مهم فيه مخافة الخطر على نفس النبي (صلى الله عليه وآله) أو على دين الله تعالى من حيث نجاح تبليغه، ولم يكن من شأن اليهود ولا النصارى في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) أن يتوجه إليه من ناحيتهم خطر يسوّغ له (صلى الله عليه وآله) أن يمسك عن التبليغ أو يؤخره إلى حين فيبلغ الأمر إلى حيث يحتاج إلى أنن يعده الله بالعصمة منهم إن بلغ ما أمر به فيهم حتى في أوائل هجرته (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة وعنده حدة اليهود وشدتهم حتى انتهى إلى وقائع خيبر وغيرها)) (٥٠).

وقد تعدد الآراء في ذكر سبب نزول هذه الآية حتى عدّ الرازي عشرة أقوال في نزولها منها إنها نزلت في فضل علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وحين نزلت هذه الآية أخذ الرسول (صلى الله عليه وآله) بيده وقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه الله وال من والاه وعاد من عاداه) فلقبه

عمر بن الخطاب فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي (٥١).

وعلى الرغم من تعدد الآراء في نزولها فإن الرازي يختار رأياً ضعيفاً لا ينسجم مع سياق الآية بما تحمله من تحذير لم يسبق له مثيل، بل لا يمكن أن يستقيم هذا التفسير مع السياق الذي يضعها فيه فيقول ((واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حملة على أن الله تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى، وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم، وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير؛ لما كان كلاماً مع اليهود والنصارى، امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها)) (٥٢).

ونلاحظ هنا أن الفخر الرازي يتجاهل تماماً أنه لم يكن قد بقي في تلك الفترة وجود لليهود في شبه جزيرة العرب، بعد حوادث بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع وخيبر وفدك ونجران، ولم يكن هناك وجود للنصارى وحتى نصارى الحبشة كانوا قد دفعوا الجزية بعد يوم المباهلة. ويوافق الرازي في الرأي محمد رشيد رضا فيرى أن ((الوصية بالخلافة لا مناسبة لها في سياق محاجة أهل الكتاب، فهي مما لا ترضاه بلاغة القرآن)) (٥٣)، ويؤكد هذا الرأي دروزة بقوله ((وما سبق الآية وما لحقها يسوغان الحزم بأنها جزء من موضوع السياق المتصل بالنهاي عن موالاة أهل الكتاب ولومهم؛ لأنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل

على رسول الله صلى الله عليه وآله ((٥٤)).

والحقيقة التي نذهب إليها إنه من غير الممكن أن يكون وجود هذه الآية وفق سياق آيات أخرى يخرجها عن معناها الحقيقي خاصة وأننا نعرف تماما أن جمع القرآن الكريم لم يكن وفق ترتيب النزول على الإطلاق، وهنا يمكن ملاحظة قصدية النص القرآني في وضع الآية مع آيات ليست من جنسها في المعنى لتحقيق غاية مقصودة وهي المحافظة على معنى الآية وذلك من خلال كسر توقع المتلقي بالسياق الجديد والالتفات الحاصل في الخطاب ليحثه ذلك على البحث عن المعنى الخاص بهذا الآية. إذ إن هذه الآية نفسها خصا يميزها عما قبلها وعما بعدها من آيات، إنها تتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وحده وتبين له واجبه، فهي تبدأ بمخاطبة الرسول (يا أيها الرسول) وتأمره بكل جلاء ووضوح أن (بلغ ما أنزل إليك من ربك) ثم لكي يكون التوكيد أشد وأقوى تحذره وتقول (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) ثم تطمئن الآية الرسول صلى الله عليه وآله وكأن أمرا يقلقه وتطلب منه أن يهدئ من روعه وأن لا يخشى الناس فيقول له: والله يعصمك من الناس (٥٥).

وفي ختام الآية إنذار وتهديد بمعاقبة الذين ينكرون هذه الرسالة ثم يقول: أسلوب هذه الآية ولحنها الخاص وتكرر توكيداتها وكذلك ابتداءؤها بمخاطبة الرسول يا أيها الرسول التي لم ترد في القرآن الكريم سوى مرتين، وتهديده بأن عدم تبليغ هذه الرسالة الخاصة إنما هو تقصير وهذا لم يرد إلا في هذه الآية وحدها، كل ذلك يدل على أن الكلام

يدور حول أمر مهم جداً بحيث أن عدم تبليغه يعتبر عدم تبليغ للرسالة كلها (٥٦).

ولأن الكفاءة الإعلامية لهذه الآية مرتفعة فيحتاج المتلقي إلى البحث عن مخفضات خارجية لأن المخفضات التقديمية والتراجعية غير منسجمة مع مضمون الآية إذ لا يمكن أن يكون الأمر بالتبليغ مما يخص التوحيد والشرك وتحطيم الأصنام، وهو مما أنهاه الرسول صلى الله عليه وآله قبل ذلك بسنوات، ولا يمكن أن يتعلق بالأحكام والقوانين الإسلامية التي سبق نزولها ذلك الوقت، وليس مما له صلة بشأن المنافقين لأنهم طردوا من المجتمع الإسلامي بعد فتح مكة وامتداد نفوذ المسلمين وسيطرتهم على أرجاء الجزيرة العربية وهي مخفضات سياقية اختارها بعض المفسرين الذين رفضوا أن تكون هذه الآية خاصة بتبليغ أمر الولاية، وخير المخفضات الخارجية هي أسباب النزول إذ وردت نصوص كثيرة تؤكد أن نزول هذه الآية قطعاً في أواخر حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله (٥٧)، في حادثة الغدير عندما أمره بالتبليغ بولاية علي عليه السلام (٥٨).

وبذلك يكون غير المعتاد (غير المتوقع) هو المسؤول عن المفاجأة، التي تساعد المتلقي على التواصل مع النص، والحرص على استبصار مكوناته، لأن كسر التوقع إنما جاء نتيجة للطارئ المبتدع، وليس للعادي المؤلف (المتوقع من النفس) لأن النفس ((إذا أنست بالمعتاد فربما قل تأثرها له، وغير المعتاد يفجئها، بما لم يكن به له استئناس قط)) (٥٩).

وقد تبين من كل ما تقدم أن وضع الآيتين الخاصتين بحادثة الغدير في سياق آيات غريبة عنها وليست من جنسها يعد أمراً مقصوداً يحقق عملية التواصل مع المتلقي في أقصى حالته لأنه سيزيد من كسر أفق توقعه ويشعره بغرابة السياق حتى يبحث عن المعنى المنشود وللأمر غاية أخرى إذ لو وضعت هذه الآيتين مع أي آيات أخرى لأولت تأويلاً يخرج الآية عن مرادها كما حدث مع هاتين الآيتين عند بعض المفسرين.

الهوامش

- ١- ظ: ظاهرة التلقي في الأدب، محمد علي الكردي، مجلة علامات في النقد، المجلد ٨، ج ٣٢، ١٩٩٩م، ٢١.
- ٢- ظ: فعل القراءة - نظرية جمالية التجاوب (في الأدب) فولفغانغ آيزر، ترجمة د. حميد لحداني، د. الجلال الكدية ٢١.
- ٣- معجم مصطلحات علم النفس، عربي، فرنسي، إنكليزي، إعداد د. عبد المجيد سامي، د. نور الدين خالد، ٨٢.
- ٤- ظ: بحوث في القراءة والتلقي، مجموعة من الباحثين، ترجمة محمد خير البقاعي ٣٥.
- ٥- ظ: مفاتيح الألسنية، جورج موانان، ترجمة الطيب البكوش ١٣٤- ١٣٦.
- ٦- ظ: اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي: د. شكري محمد عياد ٨١.
- ٧- فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب (في الأدب) فولفغانغ آيزر:

- ترجمة د. حميد لحمداني، د. الجلالي الكدية ٩٤.
- ٨- ظ: جماليات الأسلوب والتلقي، د. موسى ربابعة ١٢٩.
- ٩- قراءة في القراءة، رشيد بنحدو، مجلة الفكر العربي المعاصر، مج ١، ع ٤٨٨، ١٩٨٨ م، ٢١.
- ١٠- ظ: جماليات التلقي - دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبرت ياكوبس وفولفجانج آيزر، د. سامي إسماعيل ٩٥.
- ١١- جماليات الأسلوب والتلقي ٩٣.
- ١٢- ظ: نظرية اللغة الأدبية، خوسيه إيفانكوس، ترجمة حامد أبو أحمد ١٢١.
- ١٣- ظ: جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، هانس روبرت ياكوبس، ترجمة رشيد بنحدو ١٢٩.
- ١٤- ظ: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته د. صلاح فضل ١٩٤-١٩٥.
- ١٥- نظرية التلقي والأسلوبية منهاج التقابل الدلالي والصوتي، محمد رضا مبارك، عالم الفكر، ع ١، ٢٠٠٤ م، ٧٤.
- ١٦- م. ن ٧٥.
- ١٧- ظ: الشعرية اللسانية والشعرية الأسلوبية، محمد القاسمي، مجلة فكر ونقد، ع ٥٨، شبكة المعلومات، www.aleflam.net.
- ١٨- م. ن ٩.
- ١٩- ظ: نظرية البنائية في النقد الأدبي، د. صلاح فضل ٣٧٠.
- ٢٠- معايير تحليل الأسلوب، ميخائيل ريفاتير، ترجمة د. حميد الحمداني

٥٦.

٢١- ظ: النظرية الأدبية المعاصرة، رمان سلدن، ترجمة سعيد الغانمي

١٦٤-١٦٥.

٢٢- ظ: نظرية التلقي (مقدمة نقدية)، روبرت هولب، ترجمة د. عز

الدين إسماعيل ٢١٥.

٢٣- ظ: م. ن ٢١٥.

٢٤- ظ: م. ن ٢١٥.

٢٥- ظ: جماليات الأسلوب والتلقي ٨٩-٩١.

٢٦- مدخل الى علم اللغة النصي فولفانجهائنه، تر، فالج بن شبيب

العجمي ٨٠.

٢٧- علم لغة النص - المفاهيم والاتجاهات ١٤٦.

٢٨- ظ: مدخل إلى علم اللغة النصي ٩٤.

٢٩- ظ: في الدراسات العربية المعاصرة - دراسات ومثاقفات، سعد

مصلوح ٢٣٣-٢٣٤.

٣٠- م. ن ٢٣٤.

٣١- ظ: الإبلاغية فرع من الألسنية يتتمي إلى علم أساليب اللغة د.

عفيف دمشقية، مجلة الفكر العربي ع ٨-٩، ١٩٧٩ م، ٢٠٦.

٣٢- الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي ١٧٠ / ٥

٣٣- ظ: التفسير الكبير ٥ / ٤٦٦.

٣٤- ظ: جامع البيان في تفسير القرآن ٢ / ١٥٩

- ٣٥- ظ: التفسير الكبير ٥ / ٤٦٦ .
- ٣٦- الميزان ٥ / ١٧١
- ٣٧- ظ: مجمع البيان في تفسير القرآن ٢ / ١٥٩
- ٣٨- ظ: النص والخطاب والإجراء ٢٥٥-٢٥٦ .
- ٣٩- ظ: التفسير الكبير ١١ / ١٠٧-١٠٨ وتفسير الطبري ٦ / ٦٠-٦٣ والكشاف ١ / ٦٣٩
- ٤٠- ظ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ٩ / ٥١٦ .
- ٤١- ظ: م. ن ٩ / ٥٢٤ .
- ٤٢- ظ: الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي ٥ / ١٧٤ .
- ٤٣- ظ: م. ن ٥ / ١٧٤ .
- ٤٤- ظ: م. ن ٥ / ١٧٥
- ٤٥- م. ن ٥ / ١٨٠ .
- ٤٦- ظ: ٥ / ١٨٠
- ٤٧- ظ: الأمثل ٣ / ٣٥٦-٣٥٧
- ٤٨- ظ: الأمثل ٣ / ٣٥٥
- ٤٩- ظ: الأمثل ٣ / ٣٥٦-٣٥٧
- ٥٠- الميزان ٦ / ٤٣
- ٥١- (ظ: التفسير الكبير، الرازي ٦ / ١١٣ وظ: تفسير ابن أبي حاتم ٥ / ٣٢ وظ: فتح البيان في مقاصد القرآن ٤ / ١٩ وظ: الكشف والبيان للثعلبي ٥ / ١٣١ وظ: المنار، محمد رشيد رضا ٦ / ٣٨٤ وظ: فتح القدير

٣٣٦ / ٢

٥٢- التفسير الكبير، ٤ / ٤٠١

٥٣- المنار ٦ / ٤٦٧

٥٤- التفسير الحديث ١١ / ١٥١

٥٥- تفسير الأمثل ٤ / ٨٣

٥٦- م. ن ٤ / ٨٣

٥٧- م. ن ٤ /

٥٨- ظ: الأمالي للجرجاني ١ / ١٩١، و ظ: الشهرستاني في الملل

والنحل ١ / ١٦١، و ظ: مختصر تاريخ دمشق ٥ / ٣٩٤ و ظ: غرائب القرآن

للنيسابوري ٢ / ٦١٦ و ظ: الدر المنثور ٣ / ١١٧ و ظ: روح المعاني ٦ / ١٩٣

٥٩- منهاج البلغاء ٩٦.

الغدير في ملاحم الشعر المسيحي قراءة تداولية

أ. م. د. آلاء محمد لازم محمد الغراوي

المقدمة :

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد...

ظلت الملحمة على مرّ الزمان محافظة على تألقها، وسحرها، باسطة سلطتها على نفوس المتلقين وعقولهم، كونها تحمل تراثاً فنياً متنوع الرؤى، متعدد التأثير تتجاوز ذات مبدعها لتحلق في فضاء إنساني رحب، يجد فيه المتلقي ما يستجيب لأفق انتظاره، ويحرك مشاعره، مغرياً عقله، وفكره للتأمل، والتدبر، والتساؤل الطامح إلى بلوغ دلالاتها ومقاصد مبدعها. ويمكن إدراك ذلك إذا تتبعنا النماذج الشعرية من الملاحم القديمة، والحديثة نجد أنّ الشعراء يتخذون من (الدلالة والصورة والموسيقى) وسائط لبناء فنهم، يتوسلون بها ليصوغوا تجاربهم، ويكشفوا عن رؤاهم، ويحاولون التأثير والإقناع.

من هنا جاء اختيارنا ملاحم الشعر العربي موضوعاً للدراسة، أملاً أن أسدّ بعض ما شعرت به من إهمال الدراسات لهذا النموذج المتنوع الثري من النصوص، أمّا المتن الذي اخترته للدراسة في الشق التطبيقي تمثل بملاحم الشعر المسيحي لثلاثة شعراء هم: بولس سلامة، وجورج

شكور، وعبد المسيح أنطاكي، لسبيين رئيسين: الأوّل لأنّ الملاحم تشكل مادةً شعريةً ثريةً، ومهمةً لم يُسلط عليها الضوء، ولم تقدم عنها دراسات أدبية تُبرز مكامن الإبداع المتجسد بين ثنایا اللغة، والدلالة، والصورة، والثاني كشف رؤيا الشعراء المسيح تجاه أهل البيت عليهم السلام، وتأثرهم ببلاغة النبيّ صلّى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام وأخلاقهم وما شكّله يوم الغدير من مفرقٍ مهم في الحياة الإنسانية عامةً. وفي تقديري أنّ هذا الموضوع لا توجد فيه دراسة شاملة وكافية، إلّا إذا تم الانطلاق من مفردات العنوان، وضبط مدلوله، وتحديد مفرداته، متخذين من آليات النظرية التداولية منطلقاً للتعمق في دلالاتها، ومقاصدها، وحقيقة الوظائف التي تؤديها اللغة فيها، وأهدافها التواصلية من خلال التركيز على بنية اللغة، والوظائف الأساسية التي تؤديها باعتباره خطاباً لا يتجسد إلّا عبر اللغة كونها العصب في إحداث التواصل بين المبدع والمتلقي.

لذلك قسمنا الدراسة على محاور عدة: المحور الأوّل تناولنا فيه مصطلح الملحمة وتتبعه في الدراسات اللغوية، والنقدية حتى تخرج بتعريفٍ شاملٍ يكون قادراً على استيعاب كلّ المفاهيم، واستثمارها، لإعطاء مصطلح الملحمة التعريف الدقيق الذي يحدد طبيعته ومكوناته، والمحور الثاني خصصناه في الحديث عن التداولية منطلقاً للقراءة، والمحور الثالث الدراسة التطبيقية لكي نبرز بشكلٍ جلي مكامن الإبداع في ملاحم الشعر التي اتخذت من فكرة يوم الغدير ووظيفتها بقوة للتأثير والإقناع، وذلك

اعتماداً على آلية مهمة في التداولية هي (استراتيجية القصد ومستوياتها اللغوية).

مع خاتمة وثبت المصادر والمراجع.

لذة البحث تكمن في تتبع خيوط الفكرة، وهي تنمو وتتطور، وتزايد المتعة مع كل تحليل لنص شعري زاهر بالحُبِّ والعرفان لآل البيت عليهم السلام سفينة النجاة.

المحور الأول:

الملاحم لغةً واصطلاحاً:

الملحمة في اللغة: تعني تلاحم الناس، وتداخلهم بعضهم في بعض، والملحمة الواقعة العظيمة القتل، وهي موضع القتال، وألحمت القوم حتى صاروا لحمًا، وألحم الرجل إحمًا واستلحم إذا نشب في الحرب فلم يجد مُخلصاً، والجمع الملاحم مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك الثوب بالسدى... وقيل هي اللحم لكثرة لحوم القتلى فيها، والملحمة الحرب ذات القتل الشديد، والوقعة العظيمة في الفتنة^(١).

أمّا الملحمة في الاصطلاح الأدبي تعني نوعاً خاصاً من الشعر القصصي

(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ت: عبد السلام محمد هارون، مكتب الإعلام الإسلامي، قم ١٤٠٤ هـ: ٢٣٨/٥. وينظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، نسقه ووضع فهارسه علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١ - ١٩٨٨ م: ٢٥٤ / ١٢.

البطولي الذي لم تعرف العربية شيئاً له، من حيث البناء القصصي المكتمل، ومن حيث الحجم العددي للآيات الشعرية التي تبلغ الآلاف، ومن حيث الشخصيات التي تسمو فوق المستوى العادي للناس الأسوياء، وتتصف بما هو من سمات الأبطال الأسطوريين، ومن سمات الآلهة، أو أنصاف الآلهة، وفي المعتقدات الوثنية البدائية ومن حيث الوقائع والأحداث الخارقة التي تتخللها، والوقائع الحربية التي يخوض الأبطال الملحميون غمارها، والمآثر الخارقة التي يحققونها، إذ تدخل في صميم الصراع الوطني والقومي، دفاعاً عن حقٍّ مغتصب، وفي سبيل أن تحيا الأمة التي يمثلونها بحرية وكرامة^(١).

وقد قسم النقاد الملحمة على قسمين: ملحمة أدبية، وملحمة شعبية، في الأولى: يعلن الشاعر في مستهل قصيدته عن موضوعها، ثمَّ يتهلل لربة الشعر، ويذكر القصة وأحداثها، وتتدخل الآلهة في شؤون البشر، مستخدماً التشبيهات الطويلة، وأسماء الأبطال، والأشياء المهمة لحياة الأبطال كالأسلحة والسفن، والثانية: يتضح فيها النقل مشافهة، وتكرار السرد الأمر الذي يدلُّ على أنَّها لم تكُ نتاج زمنٍ واحدٍ، أو قريحة واحدة^(٢).

ومن أبرز الملاحم الشعرية التي عرفها التاريخ ملحمة (الإلياذة)

(١) ينظر: المعجم المفصل في اللغة والأدب، أميل بديع يعقوب، وميشال عاصي، دار العلم للملايين - بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م: ٢ / ١١٩١.

(٢) ينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبه، وكامل المهندس، مكتبة لبنان - بيروت، ط ٢، ١٩٨٤ م: ٣٨٣.

للشاعر الإغريقي هوميروس، وهي قصة شعرية طويلة تدور أحداثها حول معارك طاحنة وحروب عظيمة، وأساطير خارقة، وأمور تنسب بين شعبين متصارعين دفاعاً عن مثل ومبادئ إنسانية، ويبرز من كل جانب جماعة من القادة، والإبطال الأسطوريين وتدخل الآلهة في حوادثها، ووقائعها الخارقة، وقد أبدع هوميروس في صياغة ملحمة صياغة فنية رائعة من حيث التسلسل القصصي المتناسق والتوالي المنتظم للأحداث، والتعبير المؤثر عن أغراضه ومراميه^(١).

وعلى الرغم من أن للشعر العربي قبل الإسلام مكانة وحظوة، وتأثيراً بالغ الأهمية، إلا أنه لم يكن للفن الملحمي انتشاراً ملحوظاً، ولم نجد سوى قصائد، ومقطوعات معدودة ذات نفس ملحمي لا يمكن عدّها من الملاحم المعروفة، وقد علل الباحثون الأمر وعزوا أسباب القلة إلى أمور عدة منها ضياع الكثير من الشعر قبل عصر التدوين، ومنها خيال الجاهلي الذي لم يتسع للملاحم والقصص الطويلة لانحصاره في بادية متشابهة الصور، محدودة المناظر، ومنها من فسّر الأمر إلى قلة خطر الدين في قلوبهم، وقصر نظرهم عمّا بعد الطبيعة، فلم يلتفتوا إلى أبعد من ذاتهم، ولا إلى عالم غير العالم المنظور؛ لذلك لم تتولد عندهم الأساطير الخصبة، ولم يكن لأصنامهم من الفن والجمال ما يبعث الوحي في النفوس شأن آلهة الرومان واليونان، وإنّ مجتمعهم لم يساعدهم على التأمل الطويل، وربط

(١) ينظر: إلياذة هوميروس، سليمان البستاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت:

١ / ١٦٦. وينظر: فن الشعر أرسطو، ترجمه وشرحه: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة -

بيروت، ١٩٧٣م، ط ٢: ٦٧.

الأفكار وفسح آفاق الخيال لاضطراب حياتهم برحيل مستمر، فجاء
نفسهم قصيراً كإقامتهم^(١).

وإذا انتقلنا إلى العصر الإسلامي فإننا نلمس ذلك النفس الشعري
الملحمي في القصائد الشعرية إبان الغزوات والفتوحات الإسلامية، وقد
اشتهرت سبع قصائد طويلة عُرفت بالملحومات، وهي من صنع الفرزدق،
وجرير، والأخطل، وعبيد الراعي، وذي الرمة، والكميت، والطرماح،
واستمرت محاولات الشعراء طرق الشعر الملحمي حتى مستهل القرن
العشرين، إذ ظهرت الملحمة ملفتة للنظر وبشوبٍ جديدٍ، وبمواضيع
متنوعة قلما تطرق إليها الشعراء في العصور السابقة، وردّ الأدباء هذه
الظاهرة إلى يقظة العرب والتفاتهم إلى أجداد أسلافهم^(٢).

تعدُّ ملحمة الشاعر أحمد شوقي (دولة العرب وعظماء الإسلام) التي
بلغت ١٧٢٦ بيتاً من الملاحم الشعرية الرائعة، ابتدأها من ولادة الرسول
العربي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى آخر الدولة الفاطمية وكتبها أيام
نفيه، ونظم الشاعر عامر محمد بحيري ملحمة (أمير الأنبياء) نشرت

(١) ينظر: تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي - بيروت،
١٩٧٤م: ٣/ ١٤٤-١٤٥. وينظر: أدباء العرب في الجاهلية والإسلام، بطرس البستاني،
دار نضير عبود - بيروت، ١٩٨٩م: ١/ ٤١-٤٢. وينظر: الشعر الملحمي تاريخه
وأعلامه، جورج غريب، دار الثقافة - بيروت: ١٢.

(٢) ينظر: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي،
حققه وزاد في شرحه علي محمد البجاوي، د.ت: ٦٩٤. وينظر: الاتجاهات الأدبية في العالم
العربي الحديث، أنيس مقدسي، دار العلم للملايين - بيروت، ط ٥، ١٩٧٣م: ٣٩٥.

عام ١٩٥٤م، تناول فيها حياة النبي الكريم صلى الله عليه وآله من مولده الشريف إلى استشهاده، وتقع في ألف ومئتي بيت، وكانت على بحر الوافر، والتزم في كل عشرة أبيات رويًا واحدًا، وكانت له ملحمة أخرى صوّر فيها الأحداث السياسية التي مرّت بها مصر وتقع في ألفين وأربعمئة بيت على البحر الكامل وتعددت فيها القافية. أمّا شاعرنا الكبير الزهاوي فقد كانت له ملحمة شعرية عنوانها (ثورة في الجحيم) تناول فيها حياته بعد الموت وكيف يُسأل في القبر ثمّ يصف أخذه إلى الجحيم، ووصف الصراط. وهناك مطولات وملاحم كثيرة منها قصيدة الرصافي في نكبة بغداد وقصيدة سامي البارودي في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وكذلك قصيدة عبد الرزاق الهاشمي صوّر فيها بطولات الثوّار وشجاعتهم في ثورة العشرين المباركة، وللشاعر أيوب عباس ملحمة تناول فيها أحداث قيام الجمهورية العراقية وسقوط الملكية، وملحمة (الحرب المقدسة) للشاعر محمود محمد صادق صوّر فيها حرب فلسطين وغيرها، وللشيخ عبد المنعم الفرطوسي (ملحمة أهل البيت عليهم السلام) وهي موسوعة ضخمة ودائرة معارف كبرى تضم بين دفتيها ألواناً من المعارف الإسلامية الغنية بالمضامين العقائدية، والتاريخية، والفلسفية، والتربوية، وتجلت عبقرية الشيخ الفرطوسي في قدرته الفائقة على جمع، عشرات المواضيع المختلفة وتنسيقها وصبّها في قالب شعريّ جميل وأسلوب أدبي رائع يمكن القارئ من استيعابها بسهولة^(١).

(١) ينظر: دول العرب وعظماء الإسلام، أحمد شوقي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة

ملاحم الشعر المسيحي:

الشاعرُ المسيحي حين يكتب شعراً في أهل البيت النبوي الشريف عليهم السلام، ويتحدّث عن بعض المفردات التاريخية التي تُحرّك الجدل في كثير من خطوطها العامة والتفصيلية، ليكون له رأيٌ فيها على أساسٍ تاريخيٍّ فكريٍّ.. يفعل ذلك كلّ في حركة الثقافة في الوجدان، وفي انطلاقة الوجدان في الشعر، قد يكون شيئاً لا يتقبّله بعض الناس الذين اعتادوا أن يكون التاريخ الإسلامي خصوصيّةً للمسلمين، والتاريخ المسيحي خصوصيّةً للمسيحيين، فليس لأيّ مسيحيٍّ أن يعالج شأنًا إسلامياً في قضايا الفكر ووقائع التاريخ، وليس لأيّ مسلم أن يمارس ذلك أيضاً في الشأن المسيحي، ولكنّ المسيحيّ قد يعيش الإسلام حضارةً، وروحاً، وحركةً وإنسانيّةً، إذا لم يَعِشه في حالة انتماء، وقد يعيش المسلم المسيحية في عناصرها القيمية الأصيلة رسالةً يؤمن بها ويلتزمها ويخشع لها في شخصية السيّد المسيح، الرسول الإنسان الذي هو رُوح الله وكلمته التي ألّقاها إلى مريم، السيدة الطاهرة التي اصطفاها الله على نساء العالمين، إنّ الحقيقة لا حدود لها في الإنسان الفكر في حركتها الفكرية، وفي الإنسان الروح في امتدادها الروحي، والمعرفة إرث الإنسانيّة، في كلّ عطاءات الحياة المثقفة في ساحة الحوار وحركة الصراع^(١).

٢٠١٢. وينظر: أمير الأنبياء، عامر محمد بحيري، مطبعة العلوم - القاهرة، ١٩٥٤م.

وينظر: ملحمة أهل البيت، عبد المنعم الفرطوسي، مؤسسة أهل البيت، لبنان - بيروت.

(١) ينظر: أهل البيت في الشعر المسيحي <http://arabic.al-shia.org>

إننا نتصور أنّ للمسيحي الحقّ في أن يبحث القضايا الإسلامية التي يملك عناصرها المعرفية، فيعطي رأياً هنا وموقفاً هناك ممّا يمكن للآخرين أن يناقشوه فيه من دون عقدة، وللمسلم الحقّ في أن يبحث القضايا المسيحية ليحدد اتجاه الرأي فيه، ممّا قد يتحرك الرأي الآخر نحوه في عملية مناقشةٍ وحوار. يقول الشاعر بولس سلامة:
ورُبّ معترضٍ قال: ما بال هذا المسيحي يتصدى للملحمة إسلامية
بحتة؟

أجل، إنني مسيحيّ، ولكنّ التاريخ مشاع للعالمين.
أجل إنني مسيحيّ ينظر من أفقٍ رحب لا من كُوةٍ ضيّقة، فيرى في غاندي الوثنيّ قديساً، مسيحي يرى (الخلق كلّهم عيال الله)، ويرى أن (لا فضل لعربيّ على أعجميّ إلّا بالتقوى).

مسيحيّ ينحني أمام عظمة رجلٍ يهتف باسمه مئات الملايين من الناس [أي النبيّ المصطفى صلّى الله عليه وآله]، رجل ليس في مواليد حواء أعظم منه شأنًا، وأبعد أثراً، وأخلد ذكراً، رجلٍ أطلّ من غياهب الجاهلية فأطلت معه دنيا أظللها بلواءٍ مجيد، كُتب عليه بأحرف من نور:
لا إله إلّا الله! الله أكبر!

قد يقول قائل: ولم أثرت عليّاً عليه السلام دون سواه من أصحاب محمّد صلّى الله عليه وآله بهذه الملحمة؟
ولا أجيب عن هذا السؤال بكلمات، فالملحمة كلّها جواب عليه، وسترى في سياقها بعض عظمة الرجل الذي يذكره المسلمون فيقولون:

(رضيَ الله عنه، وكرمَ الله وجهه، وعليه السلام)، ويذكره النصارى في مجالسهم فيتمثلون بحكمه ويخشعون لتقواه، ويتمثل به الزهاد في الصوامع فيزدادون زهداً وقنوتاً، وينظر إليه المفكر فيستضيء بهذا القطب الوضاء، ويتطلع إليه الكاتب الألعى فيأتم بيانه، ويعتمده الفقيه المدرك فيسترشد بأحكامه^(١).

ويطالعنا الأدب العربي بقائمة كبيرة من قاماته السامقة من الشعراء والأدباء المسيحيين الذين استلهموا من يوم الغدير الروح الإنسانية الكبيرة، فكتب الشاعر اللبناني بولس سلامة ملحمة (الغدير) التي تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف بيت، كما كتب ملحمة (علي والحسين) التي تبلغ (٢٢٠) بيتاً، وكتب عبد المسيح أنطاكي (الملحمة العلوية) التي تبلغ (٥٥٩٥) بيتاً، وكتب ريمون قسيس ملحمة (الحسين) التي تبلغ أكثر من مائة بيت، وكتب جورج شكور وهو شاعر مسيحي ولد في قرية شيخان قضاء جبيل وله ملحمة اسمها (الحسين)، وكتب ريمون قسيس وهو شاعر مسيحي ولد في زحلة بלבnan درس في الكلية الشرقية ومارس التدريس والعمل الإداري في دائرة التربية الوطنية، وتعدُّ ملحمة (الحسين) التي تبلغ (١١٥) بيتاً على وزن واحد وقافية واحدة إشراقة روح شاعر تفجرت فيها المشاعر معبقة بدماء كربلاء.

المحور الثاني:

(١) ينظر: الإمام علي عليه السلام في عيون الشاعر بولس سلامة، ناجي بن داوود الحرز، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، ٢٠٠٥م: ١١.

التداولية منطلقاً للقراءة:

كانت لبلاغة شعراء الملاحم المسيح الدور الأكبر في استثمار قواميس اللغة التي تولدت منها لغة ملاحمهم الشعرية، والتي تراوحت بين السهولة، والبساطة أحياناً وبين القوة، والإيجاء أحياناً أخرى، وذلك بحسب الظروف، والسياق الذي أُنتجت فيه ومنه، فاللغة كانت وسيلة فعالة في التأثير، والإقناع، والهدف في نجاح عملية التواصل، من خلال استثمار الشعراء لواقعة الغدير، ونسج خطابٍ شعريٍّ يحمل قابلية التوجيه والتأثير.

وكانت هناك تساؤلات عدة طرحت نفسها أثناء قراءتنا... فيها:

كيف أسهمت اللغة والدلالة في تحقيق فعل التواصل؟

ما علاقة الوظائف اللغوية والاستعمال؟

ما الكفاءات اللغوية التي استند عليها الشعراء في تحقيق مقاصدهم؟

ما مدى تفاعل المتلقي مع هذه المقاصد؟

هل للسياق دور في تحقيق فعل التواصل؟

ما الوسائل والأدوات الإجرائية التي توخاها الشعراء في تحقيق هدف

الإقناع والتأثير؟

للإجابة عن هذه التساؤلات كان لا بُدَّ من منطلق لتوضيح منهج

القراءة التداولي.

تعطي التداولية أهمية بارزة لأقطاب العملية التواصلية اللسانية، وهي

بذلك تعكس المسار في اتجاه أغلب المناهج النقدية في بحثها عن (مقاصد

المتكلم) كونه عنصراً فعالاً في عملية التواصل، وأعطت للظروف السياقية أهمية كبيرة كونها تعمل بشكل مباشر في تأدية مقاصد المتكلم، كما ووضّحت دور المتلقي في استغلال الظروف السياقية للوصول إلى تلك المقاصد.

التداولية تيار نشأ بامتزاج، وتقاطع مجموعة كبيرة من الأفكار والنظريات، تتفق في الطابع الاستعمالي للغة، تعددت تعاريفها بحسب الفائدة التي تقدمها، فهي تهتم بمقاصد المتكلم، والبحث في أغوار معاني الكلام، ومحاولة اكتشاف الأغراض التي يريد بها المرسل من رسالته. وبحسب التنوع في الفائدة تنوعت ترجمة مصطلحها إلى العربية فسميت بالتبادلية، والاتصالية، والنفعية، والذرائعية؛ لتكون فرعاً من فروع اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم أو دراسة معنى المتكلم^(١). اهتم الدارسون بأثر تفاعل اللغة مع الظروف، والمقامات في المجتمع وكيفية استعمال آليات اللغة في النظام الاجتماعي، وتعنى التداولية بالاستعمال العادي للغة من خلال العناصر الثلاثة (المتكلمون - السياق - الاستعمالات العادية للكلام)، إذ تهتم بالمتكلم، والسامع مشاركاً في فعل الكلام والحدث التواصل، وتهتم بظروف الكلام ومقام الحال، وكلّ ما له صلة بالكلام من عوامل خارجية، أو تناسب حال من الأحوال،

(١) ينظر: المقابلة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ت: سعيد علوش، مركز الإنماء القومي: ٤٩-٥٢. ودليل الناقد الأدبي، ميجان الرويلي وسعد البازغي، المركز الثقافي العربي، ط٢، الدار البيضاء، ٢٠٠٠م: ١٠٢. والمدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، مكتبة الآداب، ط١، القاهرة - مصر، ٢٠٠٤م: ١٦٥.

أو تنافر للحدث الكلامي، وتهتم بالسياقات اللغوية للمتكلمين حسب الواقع اللغوي، فتبحث في الكيفية الخطابية لتستنتج من كل ذلك مقاصد الخطاب، فهي تعنى بدراسة اللغة في الاستعمال^(١).

تعطي التداولية للسياق دوراً بارزاً في العملية التواصلية، والسياق هو مجموعة شروط إنتاج القول، وهذه الشروط خارجية عن القول ذاته، فالقول وليد مقصد معين يستمد وجوده من شخصية المتكلم، ومستمعيه، ويحصل كل ذلك في وسط معين (مكان)، وفي لحظة معينة (زمان)، ويصب اهتمامها بدراسة العلاقة بين اللغة والسياق، والمتكلم، والسامع، والظروف المكانية والزمانية، ومقاصد المتكلم، وظروفه، وكيفية وصول الكلام إلى السامعين، والظروف المحيطة بهم، ودراسة العوامل التي تؤثر على اختيار المتكلم للغة وتأثير هذا الاختيار على المتلقي، التداولية تبحث في الحقيقة الفعلية أثناء تناول الظواهر اللغوية وتحليلها في واقعها الحقيقي الذي انبثقت منه، والأبعاد التي تأخذها عند المتلقي في الزمان والمكان^(٢).

وهي بذلك لا تُعدُّ علماً لغوياً محضاً، بل هي نظرية لأنها تستند إلى حقول معرفية مختلفة، علمٌ جديدٌ للتواصل يدرس الظواهر اللغوية في

(١) ينظر: مبادئ في اللسانيات، خولة طالب الإبراهيمي، دار القصة للنشر، ط ١، الجزائر، ٢٠٠٠م: ١٨٥.

(٢) التداولية، سحلية عبد الحكيم، مجلة المخبر - أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ع ٥، مارس ٢٠٠٩م: ٤. وإشكالية النص في اللسانيات التداولية، هو الحاج ذهبية، الجزائر، مجلة سمات: ٤٩. Semat. No. ٣. Jan ١. ٢٠١٥.

مجال الاستعمال متّكئاً على مشاريع معرفية متعددة في دراسة الظواهر في مستوياتها المتداخلة كالبنية اللغوية، وقواعد التخاطب، والاستدلالات التداولية، والعمليات الذهنية المتحكممة في الإنتاج، والفهم اللغويين، وعلاقة البنية اللغوية بظروف الاستعمال؛ لذلك فهي تستند على الفلسفة التحليلية ممثلة بفلسفة اللغة العادية، وعلم النفس المعرفي، ممثلاً في نظرية الملائمة على الخصوص، وعلم التواصل واللسانيات^(١).

ونتيجة هذا التعالق أضحي للتداولية مهام تميزها منها:

١- دراسة اللغة عند استعمالها في الطبقات المقامية المختلفة أي كونها (كلاماً محدداً) صادراً من (متكلمٍ محدّد) موجه إلى (مخاطبٍ محدّد) بـ (لفظٍ محدّد) في (مقامٍ تواصلٍ محدّد) لتحقيق (غرضٍ تواصلٍ محدّد).
٢- شرح كيفية جريان العمليات الاستدلالية في معالجة الملفوظات.

٣- بيان أسباب أفضلية التواصل غير المباشر وغير الحرفي على التواصل الحرفي المباشر.

٤- شرح أسباب فشل المعالجة اللسانية البنيوية الصرف في معالجة الملفوظات^(٢).

تهتم التداولية بالاستخدام اللغوي وأثره في بناء النص الشعري؛ لذلك ارتسمت في الذهن جملة من الافتراضات المسبقة أفضت إلى ولادة مجموعة من الأسئلة حاولنا الإجابة عنها من خلال قراءة المنهج وتطبيق آلياته

(١) ينظر: التداولية عند العلماء العرب، د. مسعود صحراوي، دار الطليعة، بيروت، ط١، ٢٠٠٥م: ١٦.

(٢) ينظر: م. ن: ٢٦-٢٧.

الإجرائية على نصوص مختارة من الشعر الملحمي لمجموعة من الشعراء المسيح الذين استثمروا معطيات يوم الغدير في بناء نص شعري ملحمي له قابلية التوجيه والتأثير، لتكون القراءة ذات بعدٍ شموليٍّ تحاول إعطاء نتائج أبعد، وأعمق، وتحليلها على وفق إجراءات النظرية التداولية لبنين القدرة، والكفاءة اللغوية والإبداعية التي ملكها الشعراء، وطريقتهم في استخدام اللغة كوسيلةٍ توصيليةٍ ذات أبعاد دلالية عميقة الغور لكشف ستار الحجب عن جملة من المقومات التي بنيت الدراسة عليها:

١- النص الشعري الملحمي يحتل جزءاً واسعاً من الفضاء التواصلية يمتد فعله إلى فضاءات تواصلية.

٢- النص الشعري الملحمي يعتمد على الجانب المجازي في اللغة اعتماداً واسعاً، وبذلك يعتمد على بناء الفعل الكلامي غير المباشر، وبذلك يحقق الجانب التداولي منه.

٣- إذا كان إنجاز الفعل في النص الملحمي متعلقاً بالأطراف المتخاطبة ما حدود هذه الأطراف؟

المحور الثالث:

استراتيجيات القصد في الملاحم ومستوياتها اللغوية

الاستراتيجية مجموعة من عمليات المعالجة الموجهة إلى هدف، والجارية عن وعي لإنتاج أهداف بعيدة المدى، وتقوم على سلسلة من عمليات اختبار القرار واتخاذها. توضع من خلالها خطوات العمل ووسائل التنفيذ

وصولاً إلى تحقيق الأهداف عبر طرقٍ محددةٍ تتناول مشكلة ما، أو القيام بمهمةٍ من المهام، أو هي مجموعة من عمليات تهدف إلى بلوغ غاياتٍ معينةٍ أو تدابير مرسومة من أجل ضبط معلومات محددةٍ، والتحكم بها. ويمكن القول إنّها خطة تهدف إلى الوصول إلى الغرض المنشود وهذه الخطة تكون ذات بعدين: الأول: تخطيطي يتحقق على المستوى الذهني، والآخر: مادي ممثل بتجسيد الاستراتيجية، ويرتكز العمل في البعدين على الفاعل الرئيس (مخطط الاستراتيجية ومنفذها) الذي يخطط ويختار الإمكانات ليضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف^(١). وأبرز استراتيجيات القصد في شعر الملاحم هي:

١- الاستراتيجية التضامنية

يحاول أن يجسد (المرسل درجة علاقته بالمرسل إليه ونوعها، وأن يعبر عن مدى احترامه لها ورغبته في المحافظة عليها أو تطويرها بإزالة معالم الفروق بينهما، وإجمالاً هي محاولة التقرب من المرسل إليه أو تقريبه)^(٢). عبر استعمال اللغة للأغراض الاجتماعية التي يودُّ الأفراد تحقيقها في المجتمع، إذ تقوم اللغة بوظيفة تفاعلية تسهم وبشكل كبير في إقامة تلك العلاقات الاجتماعية وتثبيتها. إنّ قدراً كبيراً من المعاملات التي يقوم بها

(١) ينظر: استراتيجيات الخطاب في النشيد الوطني، دراسة تداولية، يونس فضيلة، رسالة ماجستير جامعة مولود معمري تيزي، وزو الجزائر: ٤٣.

(٢) استراتيجيات الخطاب: مقارنة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط ١، ٢٠٠٤م: ٢٥٧.

الناس تنهض بها اللغة بالدرجة الأولى، بوصفها أداة اتصال وتعامل بين الأفراد، سواء أكان التعامل عبر المحادثات اليومية، أم ما يكتب للتعبير عن علاقاتهم كالخطب والأشعار والسير، وإنَّ استعمال النصوص المكتوبة أكثر تجسيدا لصياغة الوظيفة التعاملية للغة، وهذا ما يمثله الشعر بشكل كبير في التعبير عن الدور التعاملية، والتفاعلية للغة معاً، يسعى المخاطب في تبليغ المعلومات، ووقائع تتصل بالتاريخ والدين والمجتمع، وتقوية العلاقة بينه، وبين المخاطب عبر إيجاد وسائل لتدعيم العلاقة، مثل الحالة الاجتماعية والخصائص المشتركة والدين، واشتراك معيار العلاقة بين طرفي الخطاب تسهم في اختيار استراتيجية ملائمة للتعبير عن المقاصد، بما في ذلك نوع العلاقة باعتبارها من العناصر المؤثرة في ذلك الاختيار، وقد تكون هذه العلاقة موجودة سلفاً وإن لم تكن موجودة يسعى منتج الخطاب في إيجادها وقد تكون علاقة بُعدٍ وصدٍّ بحسب نوعية المخاطب؛ لأنَّ نوعيته وحالته ومقامه تؤثر في انتقاء طريقة لإنتاج الخطاب^(١).

وقد ترجم الشعراء تلك العلاقات الاجتماعية القائمة على الودِّ، والمحبة والاحترام للرسول الكريم، والإمام عليٍّ محوري خطاب الغدير على وفق ما اقتضاه سياق الخطاب، والعلاقة المباشرة بالمخاطب مقدمين مرتكزات، ودعائم قوية لتثبيت هذه العلاقة، ورفض شتى سبل انتهاك الدعائم التي تجلّت في افتخارهم بذلك الحبِّ وتلك العلاقة الروحية

(١) ينظر تحليل الخطاب ج ب براون، ج. بوك، النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود ١٩٩٤م: ٣.

التي جمعهم بالرسول صَلَّى الله عليه وآله، والإمام عليّ عليه السلام، معززين سبل الحفاظ على قوتها وهيبتها، مستثمرين كفاءتهم اللغوية من ألفاظ وعبارات لغوية للدلالة على علاقتهم، وتثبيت أواصرها لإحداث التفاعل بينهم وبين المرسل إليه، وتجلى ذلك بوضوح في أغلب الملاحم التي تناولت محاور يوم الغدير من الأحداث والشخصيات والمكان والزمان والحوار.

إذ يقول جورج شكور من ملحمة الإمام عليّ عليه السلام^(١):

حجَّ الرُّسُول، فيا ركائبُ سيري حجُّ الوداع، وكان يوم غدير
وافته من شتى الجهات خلائقُ وفدت لتشهد روعة التكبير

وقد استعان شعراؤنا بمجموعة من الأدوات اللغوية لبناء استراتيجيتهم منها

أ: العلم: (الاسم، الكنية، اللقب):

وهو استعمال الاسم الأول للمرسل إليه عند ندائه أو التعبير عنه إذا كان المرسل أدنى رتبة من المرسل إليه رغبة في التعاطف، إذ إنَّ لها قوة في التضامن العاطفي بين الشاعر، والمخاطب، ولو أحصينا نصوص الشعراء التي تناولت يوم الغدير ثيمة موضوعية، نلمح ذكر كثيرٍ من الأسماء، والكنى، والألقاب ليكون لها الأثر الكبير في النفوس وليعطي للنصوص زخماً شعورياً، وتضامناً يحقق التواصل والتأثير.

(١) ملحمة الإمام علي عليه السلام، شعر جورج شكور، مكتبة الروضة الحيدرية، ط ١، ٢٠٠٧م: ٥٩.

كما في قول عبد المسيح أنطاكي^(١):

والمصطفى أسمع الحجاج خطبته ال
وضجت الناس في تلك الربوع فدى
أفاض أحمد من حج الوداع ومعه
الناس قد رجعت تبغي مآوئها
الفعل المنجز من قبل المرسل (الشاعر) مدح الرسول الكريم محمد
صلّى الله عليه - وآله -، وقد عبّر الشاعر - بوصفه مرسلاً - عن قصده
الصريح من خلال ذكر المخاطب الذي هو أعلى منه رتبة، مرة دون كنية
بقوله (أحمد)، ومرة بلقبه (المصطفى)، ويعود ذلك إلى حرص الشاعر
على تقوية أواصر الحب، والاحترام لشخص الرسول الكريم، ويبدو أنّ
السياق النصّي للمقطوعة المدحية قد اتكأ على التصريح لإبراز قصد
المتكلم والنطق باللقب ليكون مظهراً من مظاهر انسجامه.

أمّا جورج شكور فقد صرّح بالاسم من بداية النصّ قائلاً^(٢):

وعليّ مني، ما عليّ؟ مثلما أنا منه، وهو خليفتي ووزيري
وسنلتقي، يوماً على الحوض الذي كاساته من فضّة وأثير
ولسوف يأتيهم عليّ مبكراً في الوافدين وقبل كلّ كبير
ويصرح بولس سلامة بالاسم في أكثر من نصّ قائلاً^(٣):

عيدك العيد يا عليّ فإن يصمت حسود أو طامس للبدور

(١) ملحمة الإمام علي عليه السلام أو القصيدة العلوية المباركة، عبد المسيح أنطاكي، مؤسسة
الأعلمي للمطبوعات، ط ٢، ١٩٩١ م: ٢١٢.

(٢) ملحمة الإمام علي عليه السلام، جورج شكور: ٦٣.

(٣) عيد الغدير أول ملحمة عربية، بولس سلامة، مطبعة النسر، بيروت، ١٩٤٩ م: ١٣١.

تكرار الاسم الصريح أصبح استعماله في النص تداولياً دليلاً على التضامن بشرط تلفظ المرسل به بالتنغيم على المستوى بشكلٍ مناسبٍ للسياق والمعنى والقصد.

ب: الم Kashفة :

يُعدُّ الكشف عن القصد عنصراً مهماً للتضامن، ودليلاً عن القرب، والاطلاع على الأشياء العامة، وكشف أدق الخصوصيات فصراحة القصد مع المرسل إليه دليل على الثقة فيه، وأنَّه سيتضامن مع القصد^(١)، وقد استثمر الشعراء هذه الاستراتيجية كثيراً في نصوصهم كما في قول عبد المسيح أنطاكي^(٢):

فقال أحمد: هلا تشهدون بأن	الله ذاري البرايا وهو مفيها
وإنني لرسول الله جئتكم	بمنزل آلاي والرحمن موحيا
وإنَّ جنته حقٌ وحشركم	حقٌ ونيرانه حقٌ يُلظيها
قالوا بلى شهدنا قال أحمد: يا	رباه فاشهد ووالي القول تجريها
وقال: هلا أنا أولى وأجدر من	نُفوسكم بكم هل توهبونيها
قالوا: نعم بلسانٍ واحدٍ ومحمدٌ	إجابتهم ذي راح راضيها
ومال للمرتضى الثاوي بجانبه	وكان يمسك يمناه ويعليها
وقال: من كنت مولاه عليٌّ له	مولي ورغباي ذي بالجهر أبديها

(١) ينظر: استراتيجيات الخطاب: ٣٠٢.

(٢) ملحمة الإمام علي عليه السلام أو القصيدة العلوية المباركة: ٢١٤-٢١٥. وينظر ملحمة الإمام علي عليه السلام، جورج شكور: ٦٢.

ثم توجه لله القدير بوجهه وأصحابه تُصغي لها
وقال: لا همَّ من وإلى عليكٍ والهِ وأعداؤه أنت المعاديها
في العملية التخاطبية الجارية داخل النص نجد المرسل يفصح، ويكشف
بكلِّ ما بداخله للمرسل إليه أو مجموعة المرسلين (قالوا)، إذ يعكس
التصريح بالقصد تفاعل الشاعر مع مضامين القضية، والتصديق بها ممَّا
دفع به إلى استثمار هذه الاستراتيجية التضامنية لبيان قصده والإخبار به.

٢- الاستراتيجية التوجيهية:

يهدف المرسل تبليغ قصده من وراء الخطاب عبر هذه الاستراتيجية
وأن يفرض قيماً على المرسل إليه وإن كان قيماً بسيطاً، وأن يمارس فضولاً
خطائياً عليه وتوجيهه لمصلحته بنفعه، وإبعاد الضرر عنه، حتى لو
أدَّى هذا إلى التدخل والضغط على المرسل إليه الذي يكون هنا على
صنفين، الأوَّل: المتخيل وهنا يكون المرسل على معرفة سابقة بالمرسل
إليه، ويتصف خطابه بالعمومية والديمومة والمناسبة لكلِّ زمان، والثاني
هو الحاضر عند التلفظ بالخطاب فيكون التوجيه مقتصرًا عليه لضيق
السياق الذي يدور فيه الخطاب، ويعدُّ التوجيه في الخطاب أكثر من مجرد
فعلٍ لغوي حسب تصنيف جاكسون، إذ يسمي وظيفة التوجيه في اللغة
بالإيعازية أو الندائية^(١).

(١) ينظر: التواصل اللغوي ووظائف اللغة في الألسنية (علم اللغة الحديث قراءة تمهيدية)،
رومان جاكسون، ميشال زكريا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط ١، بيروت/
لبنان، ١٩٨٥م: ٥٢.

وفرت اللغة مجموعة من الوسائل اللغوية التي اعتمدها الشعراء لتوجيه خطابهم وإثبات كفاءتهم اللغوية، وبراعتهم الأدائية في توجيه الخطاب ومنها:

أ: الأمر:

في شعر الملاحم المسيحية، وخاصة التي تناولت يوم الغدير دائماً ما يخرج الأمر إلى التوجيه، ويصبغ بالطابع الحكمي الذي يحمل بين طياته التأدب والإرشاد، كما في قول الشاعر عبد المسيح الأنطاكي في ملحمة^(١):

انصرْ بحولك قوماً عن تُقى نصرت راياته والألى بالصدق تُريها
واخذل بعدلك يا رباه أنفس من نوت له الخذلة السُوءى مطاويها
أعنه لا هُم في سامي مقاصده أعنْ معينه ربي مع مُعينها
والحق ربي أدُرهُ كيف دار لينصُرْ أو يخزي أعاديها
وقول جورج شكور في ملحمة^(٢):

بلغ، فأنت رسول ربك، صادقاً وحي الإله، وأنت خيرُ جدير

يستشف من النصوص بقرائنها اللغوية (انصر، اخذل، أدره، بلغ) أنَّ القصد التواصلى ليس إصدار الأمر، بل قصد متضمن معنى اللين والتأدب، وبذلك تقهقر القصد الإخباري للأمر في النصوص الشعرية لتتصدر دلالة الدعاء والخضوع والعفو.

ب: الاستفهام:

(١) ملحمة الإمام علي عليه السلام، عبد المسيح أنطاكي: ٢١٥.

(٢) ملحمة الإمام علي عليه السلام، جورج شكور: ٦٢.

وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً، وذلك بإحدى أدواته، وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصل فيستفهم بها عن شيء مع العلم به لأغراض تفهم من سياق الكلام ودلالته^(١)، لعب الاستفهام دوراً مهماً في المقطوعة الحوارية في ملحمة الإمام عليّ لجورج شكور إذ يقول^(٢):

يا أيها الناس الكرام، لموشكُ	أني سأدعى، حان يوم مسيري
فأجيبُ دعوته، وإني مثلكم	آمنتُ، بات ضميركم كضميري
ماذا تقولون؟ انتظرت جوابكم	أثراه أخطأ أم أصاب شعوري؟
قالوا سنشهد أن حملت رسالةً	بلغتها، وغدت حديث دهور
وعليّ منّي، ما عليّ؟ مثلما	أنا منه، وهو خيلفتي ووزيري
وسنلتقي يوماً، على الحوض الذي	كاسأته من فضة وأثير
ولسوف يأتيهم عليّ، مبكراً	في الوافدين، وقبل كلّ بكير
وهناك أسألهم: تُرى حفظوا مع	الآيات م القرآن أمر أميري؟

أنجز الشاعر بوصفه مرسلأ أفعالاً إنجازية باستراتيجية توجيهية، موظفاً تقنية الاستفهام الذي خرج من دلالاته الأصلية إلى دلالة سياقية قصدية أخرى، فالمحتوى القضوي للخطاب الموجه للمرسل إليه هو توجيهه للأخذ بمضامين ما جاء في خطبة الغدير، والإيمان بالتكليف الشرعي بإمامة عليّ عليه السلام، وإنه خليفة الرسول من خلال الدلالة

(١) ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي، ضبطه نعيم زوزور، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان، ط ٢، ١٩٨٧م: ١٣٣.

(٢) ملحمة الإمام علي عليه السلام، جورج شكور: ٦٣-٦٤.

المركزية في النص، والتي تجسدت في البيت الأخير، وسألهم عن حفظ ما جاء من أمرٍ في تلك الواقعة التي حدد فيها الرسول الكريم سبل النجاة، والارتقاء حين الأخذ بها، ووصول المرسل إليه إلى مكافأته على الطاعة بلقاء الرسول على الحوض الذي كاساته من فضةٍ وأثير، فالمرسل لم يقصد من الاستفهام تلك الدلالة الصريحة المباشرة، وإنما قصد التوجيه والإنذار الذي تولّد بفعل السياق النصي والمقامي.

ج: التوجيه بذكر العواقب:

وهي من الآليات التي استثمرها الشاعر عبد المسيح الأنطاكي في ملحمة موظفاً ما فيها من أفعالٍ إنجازية للتوجيه، وهذه الآلية ليس حكرًا على ميدانٍ معينٍ أو مرسلٍ خاصٍ، بل هي ملك كل من يرى أنّها تخدم سياق خطابه^(١).
يقول^(٢):

وسارت الركب في قول الرسول	لأطراف الجزيرة ترويه لأهلها
تقول للمرتضى أوصى الرسول على	غدير خم بذأ أولاه تجويها
وما مضت مدة حتى الوصية شا	عت في الأعراب في سامي معانيها
قالوا: إرادة طه من إرادة با	ريه فلا مسلم برّيناويها
إلا أناسٌ أكنّنت بغضة لعلّي	مانست أنّه قد كان غازيها
فاستعظمت أمر هاتيك الوصية لم	ترغب بها كذّبت من راح يرويا

(١) ينظر: استراتيجيات الخطاب: ٣٦٠.

(٢) ملحمة الإمام علي عليه السلام، عبد المسيح الأنطاكي: ٢١٦-٢١٧.

أو أنّها حسداً كانت تؤولها
والناس إذ كثرت شتى مطامعها
كما نرى الحارث الفهري تغضبه
ما حدثوه بها حتى امتطى عجلأ
وإذا أتى طيبة ألقى الرسول بها
فجاءه غاضباً في زي مشتبهِه
نادى: أ أحمدُ قد أمرتنا فأطعنا
إلى قوله:

وقلت من كنت مولاه العليُّ له
فقل لنا جهرة هل ذي المقالة من
فقال: أحمد بل من عند ربي ما
والله والله ألقاها الإله إليّ
والحارث اغتاظ من قول الرسول وولى
وقال: إن تك حقاً يا إلهي قو
أرسل علينا جميعاً من سمالك أحجاراً
وما أتمّ خزاه الله قولته
إلا الحجارة من عالي السماء عليه
فمات حالاً وتلك الحق معجزة
وأيقنت أمة الهادي بأنّ علياً

مولى المقالة ذي قد أسمعونيها
أوضاع نفسك أم باريك مؤحيها
مني اليّة حقّ رحت آليها
مثلما كنت بين الناس مُلقياها
في خطي ليس يدري كيف يخطيها
لُة الرسول وحقاً أنت باغيها
وعذب نفوساً رُمت تشقيها
في باب مسجد طه وهو تاليها
الله سبحانه قد كان راميها
بها أطاع رسول الله رائيها
لقد فاق كلّ الناس توجيها

تحمل البنية الإخبارية في العملية التحاورية التي جسدها الشاعر
بين الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله، وبين الفهري السياق

التداولي للأحداث بعد خطبة الغدير، والتي تبين تأكيد المرسل التسلسل التصاعدي لمجرياتهما وصولاً إلى قمة الحدث في البيت الأخير:

وأيقنت أمة الهادي بأنَّ علياً لقد فاق كلَّ الناس توجيهها

الذي يمثل الدلالة المركزية للنص بوصفه فعلاً إنجازياً كشف عن الأنساق المضمرة المتخبئة تحت كلِّ مجريات الأحداث المتنامية داخل الحوار، ليفصح عن المسكوت عنه متكئاً على آية (ذكر العواقب) التي عُدت من الآليات المهمة في بنية الخطاب التداولي، والتي استعان بها الشاعر لتثبيت المعنى أولاً: بأنَّ الإمام عليّاً عليه السلام هو المكلف بولاية المسلمين، وثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه ثانياً، وموافقته له لاشتراكهما في المعنى؛ لأنَّ المسكوت عنه هنا موافق للمنطوق به في الحكم، وهذا ما يسمى بمفهوم الموافقة، ويسميه بعض الأصوليين مفهوم الخطاب، ويسميه آخرون دلالة النص^(١).

الخاتمة:

حاولت القراءة الكشف عن فاعلية واقعة الغدير ومقتضياتها في ملاحم الشعر المسيحي، مستعينة بإجراءات النظرية التداولية، فقد قامت بصورة أساسية على الكشف عن استراتيجية القصد ومستوياتها اللغوية، بوصفها من أساسيات بناء النص وضرورة مهمة في ربط أجزائها وتلاحمها. وقد توصلت القراءة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

(١) ينظر معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ: ٤٢٩-٤٣٠.

١ - استطاع الشاعر المسيحي أن يمازج بين التجارب مزجاً محكماً يكاد يتوه معه القارئ بما أوتي الشاعر من قدرة لغوية إبداعية مكنته من توظيف التجارب الدينية، والإنسانية وإحيائها، واختزالها في لغة شعرية مركزة ومحدودة، توحى أن اللغة ليست أداة اتصالٍ فحسب، وإنما هي أداة سحرية للسيطرة على الأشياء والكائنات، ممَّا أعطاهَا ذلك البعد التداولي الناتج عن المحاكاة الشعرية للتجارب الإنسانية للأنبياء والأولياء، والصالحين لجعل القارئ يعاين التجربة، ويستلهم منها العبر، والحكم فيما يخدم به نفسه ومجتمعه، وإعطائها العناية في فضاء الاستشهاد وسعة تأثيرها في المجتمع الإنساني وتداولها، وهو دليل على أهمية هذه المدونة الشعرية في تاريخ الأدب العربي والإسلامي، هذه المقومات مجتمعةً توصلنا إليها عبر قراءة هذه الملاحم الشعرية المميزة بطاقتها الفنية، واللغوية، والموضوعية، التي تجلت فيها واقعة الغدير بكلِّ ما تحمل من المعطيات الدينية، والإنسانية خدمةً للبشرية جمعاء، ممَّا حدى بشعراء الملحمة المسيح إلى استلهاهم مضامينها، وصبها في قالبٍ شعريٍّ يميز أعطاهَا قابلية التداول، والتأثير في كلِّ زمان ومكان.

٢ - في قراءة الملاحم تداولياً رصدنا مجموعة من الأسئلة عن المتخاطبين، وغيرها من الأسئلة التي أجابت عنها التداولية بتحليلها للكلام العادي، فكيف الحال مع نصوص ملحمة راقية بفكرتها، وطريقة نظمها، وغيرها من وسائل التشكيل التي جعلت منها نصاً خالداً بخلود الفكرة التي نظمت من أجله وهي (يوم الغدير). عبر رصدنا لبعض المعطيات

السياقية التي اختارها الشعراء، ودورها في بناء استراتيجية تخاطبية ملائمة لنقل المعنى، والمقصد المتوخى تحقيقه؛ لذلك اعتمدنا تحليل بعض الاستراتيجيات التي مكنت الشعراء من بناء مقاصدهم برصد العناصر السياقية التي جعلت من نصّ الملحمة ممارسة تجري تداولياً، ممّا يحول دون ثبات سماتها فالمرسل متجدد والمرسل إليه متجدد كذلك، ممّا يؤكد أنّ المتن الشعريّ الملحميّ المسيحيّ ملائم للقراءة التداولية؛ وذلك لتوفر الأسس التي يقوم عليها وهو مبدأ القصديّة.

٣- اعتنى الشعراء المسيح بخطابهم الشعريّ بمستوياته المتنوعة مدركين أهمية عناصر إنتاج الخطاب في أثناء عملية التخاطب من وظائف ومقاصد لأجل تحقيق فعل التأثير على المتلقي، من خلال استثمار مجموعة من الاستراتيجيات التي اعتمدها في بناء خطابٍ موجه بوصفها طريقة ناجحة للإقناع وهذا ما نادت به التداولية، إذ كانت الاستراتيجية التضامنية وجهاً من أوجه انزياح أطر الإنتاج الإبداعي الذي أعطى للوظيفة التوصلية والتفاعلية أهميتها في تأكيد فاعلية الخطاب وتثبيت حكمه، مستثمراً الاسم العلم والكنية واللقب في بنائه وكانت المكاشفة وسيلة مهمة لكشف قصد المخاطب، وقد اتخذ الشعراء الاستراتيجية التوجيهية بمستوياتها اللغوية كأسلوب الأمر والاستفهام والتوجيه بذكر العواقب لتحقيق التأثير المرجو.

المصادر:

١- الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، أنيس مقدسي، دار العلم

- للملايين-بيروت، ط ٥، ١٩٧٣.
- ٢- أدباء العرب في الجاهلية والإسلام، بطرس البستاني، دار نضير عبود-بيروت، ١٩٨٩.
- ٣- استراتيجيات الخطاب في النشيد الوطني، دراسة تداولية، يونس فضيلة، رسالة ماجستير جامعة مولود معمري تيزي، وزو الجزائر.
- ٣- استراتيجيات الخطاب: مقارنة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط ١، ٢٠٠٤.
- ٤- إشكالية النص في اللسانيات التداولية، حمو الحاج ذهبية، الجزائر، مجلة سمات، ص ٤٩.
- ٥- إلياذة هوميروس، سليمان البستاني، دار إحياء التراث العربي.
- ٦- أهل البيت في الشعر المسيحي <http://arabic.al-shia.org>
- ٧- الإمام عليّ في عيون الشاعر بولس سلامة، ناجي بن داوود الحرز، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، ٢٠٠٥.
- ٨- أمير الأنبياء، عامر محمد بحيري، مطبعة العلوم-القاهرة، ١٩٥٤.
- ٩- تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي-بيروت، ١٩٧٤، التداولية عند العلماء العرب، د. مسعود صحراوي، دار الطليعة، بيروت، ط ١، ٢٠٠٥.
- ١٠- تحليل الخطاب ج ب براون، ج. بوك، النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود ١٩٩٤.
- ١١- التواصل اللغوي ووظائف اللغة في الألسنية (علم اللغة الحديث

قراءة تمهيدية) رومان جاكسون، ميشال زكريا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط ١، بيروت-لبنان، ١٩٨٥.

١٢- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، حققه وزاد في شرحه: علي محمد البجاوي، د-ت. ١٣- دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويلي وسعد البازغي، المركز الثقافي العربي، ط ٢، الدار البيضاء، ٢٠٠٠.

١٤- دول العرب وعظماء الإسلام، أحمد شوقي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.

١٥- عيد الغدير أول ملحمة عربية، بولس سلامة، مطبعة النسر -بيروت، ١٩٤٩

١٦- الشعر الملحمي تاريخه وأعلامه، جورج غريب، دار الثقافة.

١٧- فن الشعر أرسطو، ترجمه وشرحه: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة- بيروت، ١٩٧٣، ط ٢.

١٨- لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، نسقه ووضع فهارسه: علي شيري، دار إحياء التراث العربي-بيروت، ط ١- ١٩٨٨.

١٩- مبادئ في اللسانيات، خولة طالب الإبراهيمي، دار القصة للنشر، ط ١، الجزائر، ٢٠٠٠.

٢٠- المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، مكتبة الآداب، ط ١، القاهرة- مصر، ٢٠٠٤.

٢١- معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبه وكامل

- المهندس، مكتبة لبنان بيروت، ط ٢-١٩٨٤.
- ٢٢- المعجم المفصل في اللغة والأدب، أميل بديع يعقوب وميشال عاصي، دار العلم للملايين - بيروت، ط ١-١٩٨٧.
- ٢٣- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ت: عبد السلام محمد هارون، مكتب الإعلام الإسلامي، قم ١٤٠٤هـ.
- ٢٤- مفتاح العلوم للسكاكي، ضبطه نعيم زوزور، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ٢، ١٩٨٧.
- ٢٥- المقابلة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ت: سعيد علوش، مركز الإنماء القومي.
- ٢٦- ملحمة الإمام علي عليه السلام، شعر جورج شكور، مكتبة الروضة الحيدرية، ط ١-٢٠٠٧.
- ٢٧ - ملحمة أهل البيت، عبد المنعم الفرطوسي، مؤسسة أهل البيت، لبنان - بيروت.
- ٢٨- ملحمة الإمام علي أو القصيدة العلوية المباركة، عبد المسيح أنطاكي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط ٢-١٩٩١.

مقاربة تداولية للمسكوت عنه في آية التبليغ

أ. م. د. محمد عامر محمد

مفهوم المقاربة التداولية

هذه المقاربة في بحثنا تتناول أهم ما توصلت إليه التداولية من مناهج لمقاربة المعنى المسكوت عنه في المنطوق اللغوي، وقد تحدث غرايس: عن التناقض القائم بين الكلام البين والكلام المضمّر، قائلاً: يقصد من التكلم بشكل بيّن «أن نتحدث عن أمر ما»، في حين يراد من التحدث بشكل مضمّر «أن نوحى لأحد الأشخاص بالتفكير في أمر ما»^١.

وإن آية التبليغ مشبعة بالمسكوت عنه وغير المصرح به، فهي من الآيات المعضلة على رأي الطاهر بن عاشور، بسبب الاختلاف الكثير في نزولها وتأويلها، وقد بذل الباحث جهداً في تحديد منهجاً لغوياً حديثاً لمقاربة هذه الآية، والتفكير في المسكوت عنه فيها، ويرى الباحث أن اللسانيات المعاصرة اهتمت بقضية تحليل الخطاب والمناهج المتنوعة التي توصل المعنى للمتلقى.

وإن تحليل الخطاب يتضمن دراسة القوالب اللغوية ومظاهر الانتظام في توزيعها من جهة، كما يقتضي من جهة أخرى مراعاة المبادئ العامة التي تقوم عليها عملية الفهم، تلك العملية التي يضع الناس بواسطتها معنى

(١) ينظر: المضمّر: ص ٤٠.

لما يسمعون ويقرأون^١.

ولعل من أهم المناهج اللسانية، المنهج التداولي الذي يركز على المستعملين للغة، وسياق استعمالها في عملية التفسير اللغوي بجوانبها المختلفة، واتفق مع الدكتور طه عبد الرحمن وأعتقد أن لا سبيل الى تقويم الممارسة التراثية ما لم يحصل الاستناد الى مجال تداولي متميز عن غيره من المجالات بأوصاف خاصة ومنضبط بقواعد محددة^٢.

وبما أن التداولية تختص بدراسة المعنى كما يوصله المتكلم (أو الكاتب)، ويفسره المستمع (أو القارئ)، فهي مرتبطة بما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من ارتباطها بما يمكن أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ منفصلة^٣، لذا ترجموا التداولية بعدة ترجمات نذكر منها: علم الاستعمال، وعلم التخاطب، وعلم المقاصد، والإفعالية، والسياقية، والذرائعية وحتى النفعية^٤.

وقد ارتبطت التداولية بحقل التواصل والأداء، ففي مجال الأداء يقول ماري دير، وفرانسوا زيكناطي: التداولية استعمال اللغة في الخطاب^٥، وفي مجال التواصل يقول جورج يول: التداولية هي دراسة كيفية إيصال

(١) ينظر: تحليل الخطاب براون ويول: ك في المقدمة.

(٢) ينظر: تجديد المنهج في تقويم التراث: ص ٢٤٣.

(٣) ينظر: التداولية: جورج يول: ص ١٩.

(٤) ينظر: مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب: ص ٥، والمرجعية اللغوية في النظرية التداولية (بحث): ص ٩ - ١٠.

(٥) ينظر: المدارس اللسانية المعاصرة: ص ١٦٦.

أكثر مما يقال^١، ولهذا يمكن القول أن التداولية هي العلم الذي يُعنى بالشروط اللازمة لكي تكون الأقوال اللغوية «مقبولة وناجحة وملائمة» في الموقف التواصلية الذي يتحدث فيه المتكلم^٢، أي أنها تبحث في العلاقة بين النص وعناصر الموقف التواصلية المرتبطة به بشكل منظم.

وقد ارتبطت التداولية بالمعنى شأنها شأن علم الدلالة، وهي لا تتوانى عن الغوص في متاهات المعاني؛ لأن المعنى يضطرنا في بعض الصيغ اللغوية إلى العودة لدراسة الطريقة التي قام من خلالها المتحدث ببناء الجملة، فحينما يقوم المتحدث بلفظ جملة معينة، فإنه يحيل - شيئاً أم أبينا - إلى واقع أو إلى حالة الأشياء أو الموضوعات التي يتحدث عنها، وقد لا يكون الواقع ممثلاً بالضرورة في الجملة، وبالتالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سياق اللفظ والعناصر الداخلة في تركيب الجملة لكي يتم التمكن من فهم ما يريد المتحدث قوله^٣، وكما يرى جورج يول أن التداولية: دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم^٤، بل هي دراسة المعنى السياقي.

هب أن الام سألتك يوماً ما: هل تريد مزيداً من القهوة، وكان جوابك: القهوة تبقيني منتبهاً، هنا نجد أن هذا الجواب يمكن أن يفهم بمعنيين: المعنى الأول: هو أنك لا ترغب في مزيد من القهوة لأن موعد النوم قد اقترب، والمعنى الثاني: أنك تريد مزيداً من القهوة لأنك تود مواصلة

(١) ينظر: التداولية جورج يول: ص ١٩.

(٢) ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص: ص ٢٤.

(٣) ينظر: المدارس اللسانية المعاصرة: ص ١٦٩.

(٤) ينظر: التداولية جورج يول: ص ١٩.

العمل وتحتاج إلى أن تظل متبها.

وفي هذا المثال يكون الاختلاف واضحاً أذن بين المعنى الحرفي الاصطلاحي للجملة (القهوة تبقيني متبها)، والمعاني الإضافي التي تفهم منها في سياقات معينة، والتمييز بين المعنى الحرفي للجملة، والمعنى الإضافي الذي يمكن أن يتولد عنها هو التمييز بين علم الدلالة وعلم الاستعمال (التداولية).

ولعل أهم مقومات الحدث التداولي متكلم وسامع والعلاقة بينهما، وما يرافق الكلام من حركات وتعبيرات الوجه، ومن يشارك في الاتصال اللغوي، وبيئة الحدث المكانية والزمانية، أما التأويل فيهتم بقدرة السامع على الكشف عن مقاصد المتكلم واستجابته لها، وما يستلزمه التواصل من معانٍ مقامية^١. والتداولية بوصفها علم استعمال اللغة تسعى إلى استكشاف العناصر الإجرائية التي يحتكم إليها في تحديد الدلالة المقصودة من الملفوظات من خلال التركيز على ثنائية المتكلم والمخاطب في سياق الاستعمال، وبيئة الحدث، وقدرة المخاطب ومدى استجابته لهذه المقاصد، وما يتطلبه التواصل من معانٍ مقامية.

ونصل من ذلك أن مفهوم التداولية مرتبط بالمعطيات السياقية، وإن لكل نص سياقه الخاص الذي يحكم وضعه التداولي ويوجه مقاصد المتفاعلين وأساليبهم الاتصالية ويأتي مفهوم التداولية هذا ليغطي بطريقة منهجية منظمة المساحة التي كان يشار إليها في البلاغة القديمة بعبارة «مقتضى

(١) ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ص ٥٧ - ٥٨.

الحال» وهي التي أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة العربي «لكل مقام مقال»^١، أي أن التداولية تغطي حضور المتلقي في سياق الخطاب.

والمقاربة التداولية تلك المنهجية التي تدرس الجانب الوظيفي والتداولي والسياق في النص أو الخطاب، وتدرس مجمل العلاقات الموجودة بين المتكلم والمخاطب^٢، علماً أن المقاربة التداولية تستند إلى تخصصات عدة فهناك مثلاً: تداولية تحليلية، وتداولية تلفظية، وتداولية نفسية - اجتماعية، وتداولية نصية، وتداولية سوسيو لغوية، علماً أن المقاربة التداولية قامت على أسس وضعتها فلسفة اللغة مع كل من أوستين وسيرل وغرايس، وقد عمل كل واحد من جهته على تقديم رؤية لمقاربة اللغة في إنجازاتها المختلفة^٣.

وإن كل جملة عند التلفظ بها في نظر أوستين توافق على الأقل إنجاز عمل قولي، وعمل متضمن في القول، وأحياناً توافق القيام بعمل تأثير القول، وقد استبدل غرايس مفهومي عمل القول، وعمل متضمن القول، بمفهوم الدلالة الطبيعية، والدلالة غير الطبيعية، معتبراً أن الدلالة غير الطبيعية تقوم على التأويل وتتأسس على الاستدلال، ومن خلالها ينوي المتكلم وهو يتلفظ بجملة إيقاع التأثير في مخاطبه بفضل فهم هذا المخاطب لنيته، ولهذا فمنطق المحادثة بين المتحاورين يقتضي ضرورة عمل

(١) ينظر: بلاغة الخطاب وعلم لغة النص: ص ٢٥.

(٢) ينظر: التداوليات وتحليل الخطاب: ص ٩

(٣) ينظر: المقاربة التداولية للأدب: ص ٨.

كل واحد منهما من أجل تمكين الآخر من فهم مقصوده ونيته، وهذا المنطق في نظر غرايس يقوم على مبدئين أساسيين: مبدأ التعاون، ومبدأ الاستلزام الخطابي، ويحدد من خلال التمييز في القول الواحد بين ما قيل وما تم نقله أو ما تم تبليغه فالدلالة هي ما قيل، والاستلزام الخطابي هم ما تم تبليغه^١.

إذن الجهاز المفاهيمي للمقاربة التداولية يبحث في الجوانب الآتية: الإشارات والافتراض المسبق والاستلزام الحوارى، وشيفرن يقصر التسمية (مقاربة تداولية) على تيار مخصوص في دراسة الخطاب يقتضي أثر غرايس ويتأسس على مبدأ التعاون والقواعد التحادثية^٢، وسنعرف بمفاهيم المقاربة التداولية الأنفة الذكر.

أولاً: الإشارات (Deictics)

كان شارل بريس أول واضع لمفهوم الإشارة في اللغة، وإن الإشارات واحدة من الصيغ المرتبطة بسياق التكلم الذي تستعمل فيه، ولا يُستطاع انتاجها أو تفسيرها بمعزل عنه؛ لأنها تعابير مبهمة تستعمل بشكل أساس ومتزايد في التواصل المنطوق وجها لوجه حيث يكون فهم لفظ، في مثل القول: سأضع هذا هنا، يسير المعرفة جدا على الحاضرين، ولكن الغائب يحتاج إلى ترجمة لفهمه، وأنت بالتأكيد تفهم أن (زيد) أخبر (زينب) أنه

(١) ينظر: المقاربة التداولية للأدب: ص ٩.

(٢) ينظر: معجم تحليل الخطاب: ص ٤٤٣.

سيضع مفتاحا للمنزل في أحد أدراج المطبخ^١، لا يمكن أن تتم عملية التلفظ بالخطاب دون حضور هذه الأدوات الإشارية الثلاثة وهي (الأنأ، والهنأ، والآن)) ويمثل كل منها نوعا من الإشارات^٢.

وإذا قرأت جملة مقتطعة من سياقها مثل: (سوف يقومون بهذا العمل غدا لأنهم ليسوا هنا الآن)، وجدتها شديدة الغموض؛ لأنها تحتوي على عدد كبير من العناصر الإشارية التي يعتمد تفسيرها على السياق المادي، والمرجع الذي تحيل عليه، وهذه العناصر هي (واو الجماعة، وهم، وهذا، وغدا، والآن، وهنا).

إلا أن المبهمات عامل هام في تكوين بنية الخطاب من خلال القيام بدورها النحوي، ووظيفتها الدلالية، ويستثمر المرسل هذه الصفات في الخطاب الذي يجري بينه وبين المرسل إليه عند ما يمد في نسيج يتجاوز في كليته الجملة الواحدة فتصبح فائدتها الإحالة إلى المعلومات القديمة التي تلفظ بها أحدهم، والتي أصبحت جزءا من المعلومات المشتركة^٣. والإشارات أقوال مبهمة إن دُرست خارج السياق الذي قيلت فيه، وإن دُرست حسب إحالتها ومرجعيتها في السياق الذي وردت فيه، فإنها تعطي دلالات على توظيفها في ذلك السياق، والإشارات ترتبط جليا بأهداف المتكلم (مثلا تعريف شيئا ما)، وبمعتقدات المتكلم (أي هل

(١) ينظر: التداولية جورج يول: ص ٢٧.

(٢) ينظر: استراتيجية الخطاب: ص ٨١.

(٣) ينظر: استراتيجيات الخطاب: ص ٨١، وآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ص

يتوقع من المستمع معرفة ذلك الشيء بالتحديد؟) في استعمال اللغة، ومن أجل الحصول على إشارة ناجحة علينا التسليم بدور الاستدلال **inference** ونظرا لإنعدام العلاقة بين الكيانات والكلمات فإن مهمة المستمع تتمثل في الاستدلال الصحيح للكيان الذي قصد المتكلم تحديده باستخدام تعبير إشارة معينة^١.

والإشارات من الوحدات اللغوية التي تتطلب أكثر من غيرها معلومات عن السياق ليتيسر فهمها، فإذا أردنا أن نفهم مدلول هذه الوحدات - إذا ما وردت في مقطع خطابي - استوجب منا على الأقل معرفة هوية المتكلم، والمتلقي، والإطار الزمني، والمكاني للحدث اللغوي^٢، والإشارات تقسم على ما يأتي: -

١ - الإشارات الشخصية: وتتمثل في (الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة)، وتتمثل الضمائر في (الضمائر الدالة على المتكلم وحده، والدالة على المخاطب، والدالة على الغائب)^٣. وهذه الإشارات لا ترتبط بمدلول معين؛ لأن معناها يتحدد من خلال المعجم الذهني للمتكلم.

٢ - الإشارات الزمنية: وهي الملفوظات التي تدل على زمان يحدده السياق، وذلك بالقياس إلى زمان التلفظ الذي هو مركز الإشارة الزمنية في القول، وتكمن قيمة التداولية في تحديد زمن التكلم الذي قد يلتبس

(١) ينظر: التداولية جورج يول: ص ٤٠.

(٢) ينظر: تحليل الخطاب براون ويول: ص ٣٥.

(٣) ينظر: استراتيجية الخطاب: ص ٨٢.

على المتلقي، فيصعب عليه الفهم؛ ذلك أن المرجع في الزمان يختلف حسب الحامل الدلالي فقد يشير إلى الزمان الكوني الذي يشمل السنين والأشهر والأيام، أو يشير إلى الزمن النحوي الذي يتحدد معناه من الكلمة في حالتها التركيبية^١.

وهناك طائفة من الأفعال يتحدد معناها الجهوي في إطار العلاقة الزمانية والمكانية بين المتكلم والمخاطب، كما أن صيغ الأفعال تخضع لتفسير مرتبط بزمان التكلم، فالفعل الماضي عادة يضع الحدث في نقطة زمنية سابقة على زمن التكلم، بينما الفعل المضارع في العادة يضع الحدث في نقطة زمنية ليست سابقة على زمن التكلم^٢.

٣ - الإشارات المكانية: وهي تحيل على أماكن استعمالها وتفسيرها يعتمد على معرفة المتكلم وقت التلفظ أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو المتلقي ولتحديد معرفته يستلزم معرفة العنصر الإشاري من جملة القرب أو الجهة ثم الوقوف على ما تشير إليه بالقياس إلى مركز الإشارة إلى المكان أي السياق المادي الذي قيلت فيه^٣.

ثانيا: الافتراض المسبق (Presupposition)

كانت دراسة الافتراض المسبق مشار اهتمام الباحثين منذ أوائل العقد السابع من القرن العشرين^٤، وقد تعددت ترجمة هذا المصطلح،

(١) ينظر: استراتيجية الخطاب: ص ٨٣.

(٢) ينظر: علم الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية: ص ١٦٥.

(٣) ينظر: استراتيجية الخطاب: ص ٨٤.

(٤) ينظر: آفاق جديدة في البحث اللساني المعاصر: ص ٢٧.

فهو يترجم في كتاب بالمر (علم الدلالة في إطار جديد) بـ (الافتراض الضمني)^١، وفي كتاب جورج يول (التداولية) بـ (الافتراض المسبق)^٢، وعند محمود أحمد بـ (الافتراض السابق)^٣، وعند مسعود صحراوي (الافتراض المسبق)^٤، وسنعمد ترجمة الافتراض المسبق؛ وهي أقرب إلى الطبيعة اللسانية، بمعنى أنه يتم إدراكه عن طريق العلامات اللغوية التي يتضمنها القول بين المتكلم والسامع، وهو شيء يفترضه المتكلم يسبق التفوه بالكلام، أي أن الافتراض المسبق موجود عند المتكلمين وليس في الجمل، أي تتضمنه في المقام الذي ترد فيه من حيث المعلومات المشتركة لدى المتكلم والمخاطب^٥، ويمكن أن نطلق عليه البنية العميقة للجمل. ينطلق أصحاب نظرية التواصل من المعطيات الأساسية التي تنتقل من المتكلم إلى المتلقي^٦، وفي كل تواصل لساني ينطلق الشركاء من معطيات وافتراضات معترف بها ومتفق عليها بينهم تشكل هذه الافتراضات الخلفية التواصلية الضرورية لتحقيق النجاح في عملية التواصل، وهي محتواة ضمن سياقات البنى التركيبية العامة، فإذا كان المعنى المستنتج من

(١) ينظر: علم الدلالة في إطار جديد: ص ٢٢٤.

(٢) ينظر: التداولية جورج يول: ص ٥١.

(٣) ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ص ٢٦.

(٤) ينظر: التداولية عند العلماء العرب: ص ٣٠.

(٥) ينظر: التداولية جورج يول: ٥١، وينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ص ٢٦ وما بعدها.

(٦) ينظر: لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب: ص ١٣٩.

المعلومات المشتركة بين المتكلم والمخاطب، فإن هذا الاستنتاج يدخل في إطار الافتراض المسبق أي خلق خلفية مشتركة بين المتكلم والمتلقي. فإذا قال رجل لآخر: أغلق النافذة، فالمفترض سلفاً أن النافذة مفتوحة، وأن هناك مبرراً يدعو إلى إغلاقها، وأن المخاطب قادر على الحركة، وأن المتكلم في منزلة الأمر، وكل ذلك موصول بسياق الحال، وعلاقة المتكلم بالمخاطب^١.

والافتراض المسبق يهتم بدراسة المعارف المشتركة بين المتكلم والسامع أو بين ما ينبغي أن يكون معروفاً أو يفترض العلم به سابقاً قبل إجراء الخطاب، ولذلك فالمتكلم يوجه حديثه إلى السامع على أساس أنه معلوم لديه.

ثالثاً: الاستلزام الحواري (Conversational implicature)

كانت الخطابات والحواريات مشاراً اهتمام غرايس، وقد تعدد استعمال المصطلح الذي وضعه غرايس، فمنهم من يستعمل مصطلح الاستلزام التخاطبي، ومنهم من يستعمل الاستلزام الحواري، والاستلزام: هو كل المعلومات التي يمكن للكلام أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق الحدث، فهو شيء ينبع منطقياً مما قيل في الكلام، أي أن الجمل هي التي تحوي الاستلزام، وليس المتكلمون^٢.

ويرى الباحث إن الاستلزام يرتبط بوضعية الخطاب ومقامه، على

(١) ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ٢٦.

(٢) ينظر: التداولية جورج يول: ص ٥١.

عكس الافتراض المسبق الذي يحدد على أساس معطيات لغوية، وإذا كان المعنى المستنتج غير معروف للمخاطب مسبقاً، فإن الاستنتاج يدخل في إطار الاستلزام الحوارى، أي أن الفرق بين الاستلزام وبين الافتراض المسبق أن الأول وليد السياق الكلامي المتنامي تدريجياً، والثاني وليد ملاسبات الخطاب.

ومثال ذلك قول القائل: إن السماء ممطرة، فالسامع لهذا الملفوظ قد يعتقد أن القائل أراد أن يدعو إلى المكوث في البيت، أو الإسراع إلى عمله حتى لا يفوته الموعد، أو الإنتظار والتريث حتى يتوقف المطر، أو عدم نسيان مظلمته عند الخروج، وقائمة التأويلات مفتوحة مع تعدد السياقات، والطبقات المقامية التي ينجز ضمنها الخطاب.

وفي الاستلزام هناك شيء يعنيه المتكلم ويوحى به ويقترحه ولا يكون جزءاً مما تعنيه الجملة بصورة حرفية، ويتعلق بالجوانب الضمنية والخفية من قوانين الخطاب، وتحكمه ظروف الخطاب العام كسياق الحال مثلاً، وهو في هذا يكون مفهوماً تداولياً إجرائياً يتعلق برصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنية وخفية من قوانين الخطاب تحكمها ظروف الخطاب العامة.

مثال على الاستلزام: (محمد: أين يمكن أن أحصل على البنزين؟ أحمد: هناك محطة بنزين عند ناصية الشارع)، إن جواب أحمد على سؤال محمد يوحى بأن محمد يستطيع أن يحصل على البنزين من المحطة الموجودة عند ناصية الشارع، ولكننا نلاحظ أن أحمد لم يقل بالفعل أن محمد يستطيع

الحصول على البنزين هناك.

ولا يعني غرايس بالقول مجرد نطق كلمات معينة وإنما يريد قول أن شيئاً ما هو الواقع، وما قاله أحمد في هذه الحالة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعنى الاتفاقي لكلمات الجملة التي نطق بها أكثر من ارتباطه بالمعنى لدى المتكلم، فالإقتضاء بأن محمد يستطيع الحصول على البنزين من المحطة الكائنة عند ناصية الشارع ليس جزءاً من المعنى الحرفي أو الاتفاقي للجملة هناك محطة بنزين عند ناصية الشارع^١.

والاستلزام التخاطبي يقوم على أن جمل اللغة تدل في أغلبها على معان صريحة، وأخرى ضمنية تتحدد دلالتها داخل السياق الذي وردت فيه، وقد لاحظ بعض الفلاسفة واللسانيين التداوليين وخصوصاً الفيلسوف (غرايس) أن جمل اللغات الطبيعية في بعض المقامات تدل على معنى غير محتواها القضيوي (الحرفي).

ويتضح ذلك من خلال التخاطب الآتي بين الأستاذين (زيد وعبيد).
الأستاذ (زيد): هل الطالب (عمرو) مستعد لمتابعة دراسته الجامعية في قسم الفلسفة؟ الأستاذ (عبيد): إن الطالب (عمرو) لاعب كرة ممتاز. في هذا المثال قد لاحظ الفيلسوف غرايس أننا إذا تأملنا الحمولات الدلالية لإجابة الأستاذ (عبيد) وجدنا أنها تدل على معنيين اثنين في الوقت نفسه أحدهما حرفي، والآخر مستلزم، ومعناها الحرفي أن الطالب (عمرو) من لاعبي الكرة الممتازين، ومعناها الاستلزامي أن الطالب المذكور ليس

(١) ينظر: تحليل الخطاب براون ويول: ص ٤١.

مستعدا لمتابعة دراسته في قسم الفلسفة هذه الظاهرة اللغوية سماها الفيلسوف غرايس بـ (الاستلزام التخاطبي).

لذا قسم غرايس الاستلزام إلى نوعين: استلزام عرفي، واستلزام حوارِي، فأما الاستلزام العرفي فقائم على ما تعارف عليه أصحاب اللغة من استلزام بعض الألفاظ دلالات بعينها لا تنفك عنها مهما اختلفت بها السياقات وتغيرت التراكيب، وأما الاستلزام الحوارِي فهو متغير دائما بتغير السياقات التي يرد فيها^١. فلو سألنا أحدهم عن المدة التي تستغرقها السيارة من (ميسان) الى (كربلاء)، وأجاب بقوله: بعضا من الزمن، لكانت إجابته وفق هذه القواعد غير كافية؛ لأنه اجاب باقل من المطلوب خلافا للقاعدة الأولى الكمية، وغير دقيق خلافا لقاعدة العلاقة، ومبهم وغير واضح خلافا للأخير.

ويقترح غرايس تنميطا للعبارات اللغوية يقوم على المقابلات الآتية التي تنقسم الحمولة الدلالية للعبارة على أساسها إلى معان صريحة ومعان ضمنية، فالمعاني الصريحة هي المدلول عليها بصيغة الجملة ذاتها وتشمل (المحتوى القضوي) (العرفي) + القوة الانجازية)، والمعاني الضمنية هي المعاني التي لا تدل عليها صيغة الجملة بالضرورة ولكن للسياق دخل في تحديدها والتوجيه إليها^٢.

ويميز غرايس بين المعاني العرفية أو المعجمية، والمعاني الحوارية أو

(١) ينظر: آفاق جديدة في البحث اللساني المعاصر: ص ٣٣.

(٢) ينظر: اللسانيات الوظيفية مدخل نظري: ص ٢٨، وينظر: التداولية عند العلماء العرب:

الخطابية، تُعد معاني عرفية المعاني المرتبطة بالجملة ارتباطاً يجعلها لا تتغير بتغير السياقات، في حين تُعد معاني حوارية المعاني التي تتولد طبقاً للسياقات أو المقامات التي تنجز فيها الجملة^١.

إن نظرية غرايس تجعلنا بين أمرين اثنين: إما أن نتبع القواعد المتفرعة على مبدأ التعاون، وإما أن نخرج عنها فإن اتبعناها حصلنا فائدة قريبة هي اقرب الى ما أسماه الأصوليون بـ(المنطوق) وإن خرجنا عن هذه القواعد حصلنا فائدة بعيدة هي أقرب الى ما سماه الأصوليون بـ(المفهوم) أو (المسكوت عنه) أو (دلالة الدلالة)^٢.

يوجد اختلاف بين ما يقال وما يقصد، فما يقال هو ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية **face values**، وما يقصد هو ما يريد المتكلم أن يبلغه السامع على نحو غير مباشر اعتماداً على أن السامع قادر على أن يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح له من أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال^٣، والمقاصد تتحدد من خلال الدلالة غير الطبيعية فهي دلالة تقوم على مقصدية مزدوجة إخبارية وهي ما يقصد إليه المتكلم من حمل مخاطبه على معرفة معلومة معينة، ومقصدية تواصلية وتعلق بحمل المخاطب على معرفة مقصده الإخباري^٤، فالقصد أو المقصدية إذن تحدد كيفية التعبير والغرض المتوخى، وهي البوصلة التي توجه تلك العناصر

(١) ينظر: المقاربة التداولية: ص ٥٣، واللسانيان الوظيفية مدخل نظري: ص ٢٨.

(٢) ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ص ٢٣٩.

(٣) ينظر: آفاق جديدة في البحث اللساني المعاصر: ص ٣٣.

(٤) ينظر: المقاربة التداولية للأدب: ص ١١.

وتجعلها تتضام وتتضافر وتتجه إلى مقصد عام^١، ومقصدية المعنى في اللغة غير المباشرة أو المسكوت عنه تكتسي مسألة القصد كما بين ذلك ج سيرل أهمية جوهرية في نجاح أفعال الكلام أو عدم نجاحها^٢.

يقول طه عبد الرحمن: ولما كان التخاطب يقتضي اشتراك جانبيين عاقلين في إلقاء الأقوال وإتيان الأفعال، لزم أن تنضبط هذه الأقوال بقواعد تحدد وجوه فائدتها الإخبارية أو قل «فائدتها التواصلية»^٣.

وقد بلور غرايس التخاطب في مبدأ سماه مبدأ التعاون، ويقصد به ذلك المبدأ الذي يركز عليه المرسل للتعبير عن قصده مع ضمان قدرة المرسل إليه على تأويله وفهمه، وتمثل الفكرة الأساسية في أن المتخاطبين عندما يتحاورون إنما يقبلون ويتبعون عددا معيناً من القواعد الضمنية اللازمة لاشتغال التواصل والمبدأ الأساسي هو «مبدأ التعاون»^٤، الذي يقول فيه غرايس: قم بمساهمتك في التواصل، بالطريقة التي يتخذها الهدف التواصلية المخوض في الفترة اللازمة، أي أن تجعل مساهمتك في المحادثة كما هو مرجو منك من حيث اختيار التوقيت المناسب، وأن تكون تلك المساهمة متماشية مع الهدف والتوجه المسلم بهما للتبادل

(١) ينظر: في سيميائية الشعر القديم دراسة نظرية وتطبيق: ص ٥٣.

(٢) ينظر: المقاربة التداولية للأدب: ص ٤٧.

(٣) ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ص ٢٣٧.

(٤) ينظر: التداولية من أوستن إلى غوفمان: ص ٨٤، وينظر: استراتيجية الخطاب مقارنة لغوية تداولية: ص ٢٣٨، وينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ص ٣٢ وما بعدها

الخطابي الذي تقع ضمنه^١.

وتعتمد نظرية غرايس في الاستلزام على النظر إلى استعمال اللغة بوصفه ضرباً من الفاعلية العقلية والتعاونية والتي تروم تحقيق هدف الاتصال بين الناس^٢، ولكي ينجح هذا الاتصال لا بد من أن تتوفر له درجة معينة من التعاون والتقارب في الأغراض بين المتخاطبين، ولو وصف هذه الظاهرة يقترح غرايس نظريته المحادثية التي تنص على أن التواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام (مبدأ التعاون) وبقواعد حوارية، وينهض مبدأ التعاون على أربع قواعد يبنى التخاطب فيها بين أطراف التكلم على هذه المجموعة من القواعد، وهو يستعمل معايير كانط^٣:

١ - قاعدة الكمية: تقول ما هو ضروري بالضبط، ولا تزيد أكثر من الضروري، أي تكلم على قدر الحاجة فقط ولا تتجاوز بإفادتك القدر المطلوب، ويعني هذا الابتعاد عن الاستقصاء المفصل وتفادي الإطناب والاستطراد في الكلام أو التخاطب، وتخص هذه القاعدة كمية الأخبار الذي يجب أن تلتزم به المبادرة الكلامية في التواصل.

٢ - قاعدة النوعية: تقول ما ينبغي على أحسن وجه، أي أن تتوخى أساساً النزاهة وعلى أساس المعلومات الكافية، هنا لا تقل ما تعتقد كذبه، ولا تقل ما يعوزك فيه دليل بّين، أي بمعنى كن صادقاً، حتى لا

(١) ينظر: المقاربة التداولية: ص ٥٣، وتحليل الخطاب براون ويول: ص ٤٠.

(٢) ينظر: المقاربة التداولية: ص ٥٣.

(٣) ينظر: التداولية من أوستن إلى عوفمان: ص ٨٤، وينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي:

تفتقد البراهين الكافية.

٣ - قاعدة المناسبة أو الملائمة: تقول أشياء مفيدة للتفاعل، أشياء لها علاقة بالمحادثة، أي تجنب إبهام التعبير، وتجنب اللبس، وليكن كلامك أيضا كلاما مرتبا ودقيقا.

٤ - قاعدة الهيئة أو الجهة: تكلم بوضوح، ونبرة ملائمة، أي ليكن كلامك مناسبا لسياق الحال، فالكلام هو مراعاة مقتضى الحال أو مناسبة المقال للمقام^١.

ويُفترض في اللغة الشفوية أن يخضع المتحاورين إلى مبدأ التعاون: أن المتكلم لا يقول أكثر ولا أقل مما هو مطلوب للحديث (قاعدة الكمية)، وأنه سيكون صادقا ومخلصا (قاعدة النوعية)، وأن ما يقوله سيكون ملائما لغرض الحدث (قاعدة المناسبة)، وأنه سيكون واضحا (قاعدة الجهة)، فالجملة: ان الطالب (ج) لاعب كرة ممتاز، تستلزم حواريا معنى العبارة: ليس الطالب (ج) مستعدا لمتابعة دراسته الجامعية بقسم الفلسفة؛ لأنها خرق للقاعدة الثالثة قاعدة العلاقة او المطابقة ذلك انها جواب غير ملائم للسؤال المطروح هل الطالب (ج) مستعد لمتابعة دراسته الجامعية في قسم الفلسفة^٢.

(١) ينظر: المقاربة التداولية: ص ٥٤، ومبادئ التداولية جيوفري ليتش: ص ١٧ وما بعدها، وتحليل الخطاب براون ويول: ص ٤٠، واللسانيات الوظيفية مدخل نظري: ص ٢٦ وما بعدها، وينظر: التداولية وتحليل الخطاب نحو تحليل جديد لجنس المقامة في الأدب العربي: ص ٢٢٣، والتداولية عند العلماء العرب: ص ٣٣ وما بعدها.

(٢) ينظر: التداولية عند العلماء العرب: ص ٣٣.

وتحصل ظاهرة الاستلزام التخاطبي إذا تم خرق إحدى القواعد الأربع السابقة، ويفترض المتخاطبون الإحترام المتبادل لهذه القواعد، بما يسمح للمتقبل بأن ينشئ دلالة وهذه هي حالة الأعمال اللغوية غير المباشرة^١، ويذكر بالمر أن مخالفة مبدأ التعاون وقواعد السلوك المنبثقة عنه هي التي تثير الاهتمام أكثر من الالتزام بها في كثير من مناسبات الحدث الكلامي المتنوعة^٢. ويرى غرايس: أن المتخاطبين قد يخالفان بعض هذه القواعد ولو أنهما يدومان على حفظ مبدأ التعاون، فإذا وقعت هذه المخالفة فإن الإفادة في المخاطبة تنتقل من ظاهرها الصريح والحقيقي إلى وجه غير صريح وغير حقيقي، فتكون المعاني المتناقلة بين المتخاطبين معاني ضمنية ومجازية^٣.

وغرايس بوصفه لهذه الضوابط التي تتحكم في استعمالات المتكلمين للغة أثناء المحادثة قد أتاح الإمكان لوصف أنواع الدلالات التي يمكن لمتكلم أن يوحي بها، وفي حالة «عدم التزامه» بأحد الضوابط فذلك يؤدي إلى إحياء المتكلم بالإضافة إلى المعنى المباشر لمقولته بمعنى إضافي هو المعنى الضمني للمحادثة^٤.

والمهم هنا أن المتلقي يستقرئ المعنى لا من مدلول الكلمات بل مما يتضمنه الخطاب في إطار مبدأ التعاون وقواعد السلوك التي يفترض أن

(١) ينظر: المقالة التداولية: ص ٥٤، والتداولية من أوستن إلى غوفمان: ص ٨٥.

(٢) ينظر: علم الدلالة السمانتيكية في اللغة: ص ١٧٤.

(٣) ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ص ٢٣٩.

(٤) ينظر: تحليل الخطاب براون ويول: ص ٤١.

تتقيد بها الأطراف المشاركة في الحدث الكلامي^١.

ومن هذه المفاهيم التداولية سينطلق البحث في مقاربتة التداولية لآية التبليغ من سورة المائدة، في قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٦٧)))، للوقوف على المسكوت عنه فيها، ويكون ذلك في ثلاث مقاربات هي: (مقاربة شكل الخطاب، ومقاربة العلاقة بين طرفي الخطاب، ومقاربة هدف الخطاب).

أولاً: مقاربة شكل الخطاب

إن الحدث اللغوي المنطوق يتجلى في الخطاب بشكل لغوي، ولا شك أن هناك علاقة بين شكله اللغوي ومعناه مما يلزم عنه الربط بين قصد المرسل الذي يتوخى التعبير عنه في خطابه، وشكل اللغة الدالة عليه وذلك بالنظر إليه من خلال سياق التلفظ بالخطاب، والانطلاق من افتراض عام هو أن لكل معنى شكلاً لغوياً يدل عليه وفق مواضع اللغة؛ لأنه أصبح مستقراً في كفاءة الناس اللغوية^٢.

ويتوفر للمرسل استراتيجيتان للخطاب في هذا الشكل هما: الإستراتيجية المباشرة، الإستراتيجية التلميحية (غير المباشرة)، فالاستراتيجية المباشرة: هي التي يتواخاها ليدل على قصده أو ينجز بها فعله اللغوي من خلال دلالتها الحرفية، في حين يتجاوز دلالة الخطاب الحرفية في الاستراتيجية

(١) ينظر: علم الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية: ص ١٧٠ - ١٧١.

(٢) ينظر: استراتيجية الخطاب: ص ١١٤.

التلميحية^١.

إن لكل دال مدلول مرجع يحيل إليه المرسل عند التلفظ بالخطاب، وهذا ما يساعد على تأويل الخطاب ومعرفة قصد المرسل إلا أن هناك بعض الدوال التي لا تختص بمرجع معين ثابت ومنها الإشارات وهذه الخصيصة هي التي يستغلها المرسل في بعض خطابه^٢.

وتحمل آية التبليغ مجموعة من الإشارات التي لا يمكن تفسيرها بمعزل عن السياق الذي جاءت فيه والمرجع الذي تحيل إليه، وفيها الخطاب القرآني استعمال أدواته اللغوية للتعبير عما يريد إيصاله إلى المتلقي من خلال النداء الذي تكرر في سورة المائدة^٣.

إن النداء بـ(يا أيها) للدلالة على نداء البعيد، و(أي) وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام، هو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه، فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه يتصف به حتى يصح المقصود بالنداء، وفي هذا التدرج من الإبهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديد، وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين: معاضدة حرف النداء ومكانفته بتأكيد معناه، ووقوعها عوضاً مما يستحقه

(١) ينظر: استراتيجية الخطاب: ص ١١٧.

(٢) ينظر: استراتيجية الخطاب: ص ١٢٦.

(٣) ينظر: سورة المائدة: ستة عشر نداء (يا أيها الذين آمنوا)، وخمسة (يا أهل الكتاب)، وثلاثة (يا عيسى)، واثنان (يا أيها الرسول)، واثنان (يا موسى)، واثنان (يا قوم)، وواحدة (يا بني إسرائيل)، وواحدة (يا أولي الألباب)، وواحدة (يا ويلتي)

أي من الإضافة^١.

وقد يرد السؤال الذي طرحه الزمخشري: فإن قلت: لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة (يا أيها) ما لم يكثر في غيره؟ ويجيب: قلت: لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة؛ لأن كل ما نادى الله له عباده - من أوامره ونواهيه، وعظاته وزواجره ووعدته ووعدته، واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم، وغير ذلك مما أنطق به كتابه - أمور عظام، وخطوب جسام، ومعان عليهم أن يتيقظوا لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها، وهم عنها غافلون، فاقتضت الحال أن ينادوا بالأكّد الأبلغ^٢.

وهل نداء (يا أيها الرسول) يشمل الأمة أم الرسول فقط؟ يقال: انه نداء خاص يراد به الخصوص؛ لأن النداء في القرآن بالنسبة إلى النبي ثلاثة أقسام: قسم لا يصلح إلا للنبي، وقسم لا يصلح إلا لغيره، وقسم له ولغيره^٣، في بيان الخصوص والعموم يقول ابن فارس: وقد يكون الكلامان متصلين ويكون أحدهما خاصا، والآخر عاما؛ وذلك قولك لمن أعطى زيدا درهما: أعط عمرا، فإن لم تفعل فما أعطيت، تريد: إن لم تعط عمرا فأنت لم تعط زيدا أيضا، وذلك غير محسوب لك، ومثله في كتاب الله جل ثناءه ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ))

(١) ينظر: الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوي: ج ١ / ص ١٢١.

(٢) ينظر: الكشف: ج ١ / ص ١٢١ - ١٢٢.

(٣) ينظر: النداء في اللغة والقرآن: ص ١٣٥.

فهذا خاص، يريد هذا الأمر المحدد بلغه ((وإن لم تفعل)) ولم تبلغ هذا ((فما بلغت رسالتك))، يريد جميع ما أرسلت به^١، ويقول عن هذا الرأي الزركشي: هو وجه حسن^٢.

ما الموصولة في قوله تعالى: ((مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)) ما الاسمية: والاسمية ضربان: معرفة ونكرة؛ لأنه إذا حسن موضعها (الذي) فهي معرفة أو (شيء) فهي نكرة، وإن حسنا معا جاز الأمران كقوله تعالى: ((وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ))^٣، و((هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ))^٤، والنكرة: ضربان ضرب يلزم الصفة وضرب لا يلزمه والذي يلزمه الاستفهامية والشرطية والتعجب وما عداها تكون منه نكرة فلا بد لها من صفة تلزمها^٥.

وقال السهيلي: كذا يقول النحويون إنها بمعنى (الذي) مطلقا، وليس كذلك بل بينهما تخالف في المعنى وبعض الأحكام، أمّا المعنى فلأن (ما) اسم مبهم في غاية الإبهام حتى إنه يقع على المعدوم نحو: (إن الله عالم بما كان وبما لم يكن)، وأمّا في الأحكام فإنها لا تكون نعتا لما قبلها ولا منعوتة لأنّ صلتها تغنيها عن النعت ولا تشئ ولا تجمع^٦. وينسب إلى الموصلات

(١) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة: ٣٤٤.

(٢) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ج ١ / ص ١٤١.

(٣) سورة النساء: آية ٤٨.

(٤) سورة ق: آية ٢٣.

(٥) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ج ٤ / ص ٢٤٢.

(٦) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ج ٤ / ص ٢٤٢.

بصفة عامة أنها تدل على الغيبة، وأن الموصولات (من وما وأي) تدل على العموم في الأشخاص والنوع والعدد^١.

ولما كان إبلاغ ما يخالف الأهواء من الشدة على النفوس بمكان لا يعلمه إلا ذوو الهمم العالية والأخلاق الزاكية، كان المقام شديد الاقتضاء لتأكيد الحث على الإبلاغ، فدل على ذلك بالاعتراض بين الحال والعامل فيها، بالتعبير بالفعل الدال على داعية هي الردع بأن قال: ((وإن لم تَفْعَلْ)) أي وإن لم تبلغ جميع ذلك، أو إن لم تعمل به ((فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ))؛ لأن من المعلوم أن (ما) تقع على كل جزء مما أنزل، فلو ترك منه حرف واحد صدق نفي البلاغ لما أنزل، ولأن بعضها ليس بأولى بالإبلاغ من بعض، فمن أغفل شيئاً منها فكأنه أغفل الكل، كما أن من لم يؤمن ببعضها لم يؤمن بأكملها، لإدلاء كل منها بما يدل عليه الآخر، فكانت لذلك في حكم شيء واحد^٢.

وإنَّ براءة الابتداء بالنداء فيه بلاغة تومئ إلى التكريم وإعلاء الشأن المنادى تنبيها لما سيتلى عليه من أمر، والنداء إذا تبعه أمر كان دالاً على شدة اهتمام المتكلم بهذا الأمر وحرصه على تنفيذه من جهة، وعلى أن الأمر به مقرر على المنادى من جهة أخرى.

وإن بناء الفعل للمعلوم والمجهول في آية التبليغ من الآليات اللغوية التي استعملها الخطاب القرآني، فقد ورد في سورة المائدة الفعل الماضي

(١) البيان في روائع القرآن: ج ٢ / ص ٢٣.

(٢) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ج ٢ / ص ٥٠٢.

(أَنْزَلَ) مسندا إلى الله (أَنْزَلَ اللهُ) ^١ مبني للمعلوم، و(أُنْزِلَ) متصل بحرف الجر (إلى) مع الضمير (ما أنزل إليك) ^٢ مبني للمجهول، ففي البناء للمجهول استحضر المشاهد الغيبية غير المرئية حتى تصبح كأنها مرئية؛ لأن من طبيعة البشر الميل إلى المحسوس، فضلا عن دلالة الخطاب القرآني على أن مرسل الخطاب ذات واحدة هي الذات الالهية وتدل عليها قرينة إضافة كاف الخطاب، ليصل الخطاب في شكله اللغوي إلى مرجعية الخطاب الكبرى هي علم الله تعالى، فما دام الخطاب منسوباً إليه كان علمه مرجعاً لكل معرفة يتم توصيلها من خلال التبليغ، ومن لطيف البلاغة القرآنية في صياغة الفعل إلى المبني للمجهول في تشريع القصص والوصية والصيام إن ذلك كان للتشريع الشاق، أما ما كان من الأمور التي فيها استبشار ورحمة فقد بنيت للمعلوم، وفي ذلك يقول أبي حيان: بناء (كُتِبَ) للمفعول في هذه المكتوبات الثلاثة، وحذف الفاعل للعلم به، إذ هو: الله تعالى، لأنها مشاق صعبة على المكلف، فناسب أن لا تنسب إلى الله تعالى، وإن كان الله تعالى هو الذي كتبها، وحين يكون المكتوب للمكلف فيه

(١) ينظر: سورة المائدة: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ... أَنْزَلَ اللهُ... (٤٤)... أَنْزَلَ اللهُ... (٤٥)... بِمَا أَنْزَلَ اللهُ... بِمَا أَنْزَلَ اللهُ... (٤٧) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ... (٤٨)... بِمَا أَنْزَلَ اللهُ... مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ (٤٩)... مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ... (١٠٤)

(٢) ينظر: المائدة: وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ (٥٩)... مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ... (٦٤)... وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ (٦٦)... مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (٦٧) وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ... مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ... (٦٨)... وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ... (٨١)... مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ... (٨٣)

راحة واستبشار يبنى الفعل للفاعل^١.

إن ما توصل إليه الشكل اللغوي للخطاب في آية التبليغ من الإبهام في نوع التنزيل، وإضافة هذا الإبهام إلى علم الله، وما فيه من مشاق على المكلف يشي بنوع من الحوار جرى بين الله والرسول، ولمعرفة طبيعة هذا الحوار يجب معرفة العلاقة بين طرفي الخطاب في آية التبليغ.

ثانياً: مقارنة العلاقة بين طرفي الخطاب

إنَّ الحدث اللغوي غير المنطوق يتجلى في المعرفة المشتركة بين طرفي الخطاب، ويتشكل المعنى وفق هذه العلاقة، فهو نتيجة من نتائج تلك العلاقة مما يفضي إلى اضطلاع المعرفة المشتركة بدور في افتراضات المرسل المسبقة، وإن المعرفة المشتركة والافتراضات المسبقة من العناصر التي تسهم في اختيار استراتيجية الخطاب فعلى هذين العنصرين، وعلى غيرهما يبنى مزيد من العلاقة التي تؤثر في المرسل لانتقاء استراتيجية الخطاب^٢.

وإن الخطاب القرآني لا يعتمد في خطابه على الأقوال الصريحة بل يلجأ في بعض الحالات إلى الخطاب التلمحي الذي يدفع المتلقي إلى التفكير في الشيء غير المصرح به والمسكوت عنه، وقد تبين أن الافتراض المسبق يتضمن المعطيات والافتراضات المعترف بها والمتفق عليها من طرف المشاركين في العملية التواصلية، وتشكل هذه الافتراضات الخلفية التواصلية لتحقيق نجاح عملية التواصل وهي محتواة في القول، ولعل

(١) ينظر: تفسير البحر المحيط: ج ٢ / ص ٣٥.

(٢) ينظر: استراتيجيات الخطاب: ص ٨٨.

الافتراض المسبق يكون مستقلا عن السياق الذي قيل فيه.
فالافتراض المسبق في آية التبليغ يُفهم منه أن هناك حوار بين الله والرسول كانت نتيجة هذا الحوار أمر الرسول بالتبليغ، وهذا الحوار ليس الحوار الأول بينهما، فقد تجسد هذا الحوار في بدأ التنزيل في قوله تعالى ((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ))^١، يقابله الحوار الذي جرى في ختم التنزيل في (يا أيها الرسول بلغ)، إذ لا نقول بأن ملفوظا ما يقتضي غيره إلا إذا كانت حقيقة هذا الأخير شرطا مسبقا لحقيقة الأول^٢.
وإن هذا التبليغ فيه أبعاد تلميحية، تظهر بشكل أقوال مضمرة أو افتراضات مسبقة مما يجعل القارئ يفترض عدة افتراضات مسبقة، لأن صيغة (ما أنزل) بالبناء للمجهول كما مر تعني أن الأمر قد قضي وانتهى، وأن سريان أمر التبليغ مفروغ منه، وبناء الفعل للمجهول جاء على وتيرة حوار بين الله والرسول، ولأن التداولية ترى أن في مقابل العبارات التي يثبت بها المتكلم أقواله يوجد في اللغة عبارات تسمح بتمرير بعض الأحداث دون إثباتها^٣.

يقول الطباطبائي في افتراض مسبق: كان من الممكن أن يكون تبليغ بعض الأحكام مما يقع في الوهم انتفاع النبي (صلى الله عليه وآله) بتشريعه وإجرائه يستوجب أن يقع في قلوبهم أنه مُلك في صورة النبوة،

(١) سورة العلق: آية ١.

(٢) ينظر: المقاربة التداولية: ص ٥٢.

(٣) ينظر: من اللسانيات إلى اللسانيات التداولية في إشكالية التحول والتطور: د. حمو الحاج ذهبية: ص ١٧٢، ضمن كتاب التداوليات وتحليل الخطاب

وقانون ملكي في هيئة الدين.

ونتيجة هذا الافتراض: أن هذه شبهة لو كانت وقعت هي أو ما يماثلها في قلوبهم أُلقت إلى الدين من الفساد والضيعة مالا يدفعه أي قوة دافعة، ولا يصلحه أي تدبير مصلح فليس هذا الحكم النازل المأمور بتبليغه إلا حكماً فيه توهم انتفاع للنبي (صلى الله عليه وآله)، واختصاص له بمزية من المزايا الحيوية لا يشاركه فيها غيره من سائر المسلمين^١. وهذا الانتفاع خص به ابن عمه علي (عليه السلام)، وهذا يقودنا إلى الافتراض الآتي:-

افتراض التبليغ

١- إن قومه حديثي عهد بالجاهلية ومواقف علي عليه السلام معهم معروفة

٢- كثرة المؤذنين له واللائمين لملازمته لعلي (ع)

٣- يقال له أنه حابي ابن عمه علي عليه السلام

٤- يشق ذلك على جماعة من أصحابه تولية علي (ع)

فقد ظهر من جميع ما تقدم أن الآية تكشف عن حكم نازل فيه شوب انتفاع للنبي (صلى الله عليه وآله)، عن طريق علي (عليه السلام) واختصاصه بمزية حيوية، وهذا الموقف قد يعرض حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخطر.

وهناك مواقف مفترضة لعلي عليه السلام مع العرب وقريش، أنهم

(١) ينظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ٦ / ص ٤٨.

كانوا في أمره على طبقات: منهم رجل قد قتل علي عليه السلام أباه أو أبنه أو أخاه أو ابن عمه أو حميمه أو صفيه أو سيده أو فارسه؛ ولأنهم حديثي عهد بالجاهلية، هذا الأمر يشكل خطر على حياة الرسول صلى الله عليه وآله.

ومنهم رجل قد زمل غيظه وأكمن ضغيته يرى أن سترهما في نفسه ومدارة عدوه أبلغ في التدبير، وأقرب من الظفر؛ لأنهم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وآله كان ملازماً لعلي عليه السلام، فقد يجابه في أمر الولاية، وهذا أيضاً يشكل خطر على الرسول^١.

إن هذه الموقف من الرسول صلى الله عليه وآله، قد سبق بموقف من أهل الكتاب مع أنبيائهم، فصلته سورة المائدة، في ذكر قوم موسى، وحواره معهم، قال تعالى: ((قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (٢٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٢٥)))، أي أن قومه لم يمثلوا أمر القتال مع موسى (عليه السلام)، وترك هو وأخاه، الذي كان وزيراً لموسى عليه السلام في سورة الفرقان قال تعالى: ((وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (٣٥) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (٣٦)))، وفي سورة الأعراف قوله تعالى: ((وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا

(١) ينظر: رسائل الجاحظ: ج ٤ / ص ٢١٠.

تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٢))، والظاهر من الاستخلاف حصول الولاية للمستخلف.

وهذه الافتراضات تقودنا إلى الإنصات إلى السيرة النبوية التي ورد فيها قول الرسول صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فاقضى هذا الظاهر أن له كل منازل هارون من موسى؛ لأنه أطلق ولم يخص ما دل عليه العقل، والاستثناء المذكور، ولولا أن الكلام يقتضي الشمول لما كان للاستثناء معنى، وإنما نبه عليه السلام باستثناء النبوة على أن ما عداه قد دخل تحته إلا ما علم بالعقل أنه لا يدخل فيه نحو الأخوة في النسب أو الفضل الذي يقتضيه شركة النبوة إلى ما شاكلة، وقد ثبت أن أحد منازل من موسى عليه السلام أن يكون خليفته من بعده، وفي حال غيبته، وفي حال موته، فيجب أن يكون حال أمير المؤمنين عليه السلام من بعد النبي صلى الله عليه وآله.

وأن تقاطع المعلومات بين ما ورد من تفصيلات في سورة المائدة، وما ورد في السيرة النبوية من الحديث الأنف يدفعنا إلى البحث عن علاقة الله مع الرسول صلى الله عليه وآله في هذه السورة بالذات، وعلاقة الرسول صلى الله عليه وآله مع علي عليه السلام.

ومن تدبر هذه السورة تبين أن بناء ما أنزل إلى الرسول للمجهول يختلف عن ما أنزل الله للرسول في القرآن الكريم، أي ما بين الدفتين، كما

أن ما في التوراة والإنجيل يختلف عن ما أنزل إلى موسى وعيسى عليهما السلام، بدلالة العطف بينهم في سياق الآية الذي يدل على التغير، أي أن ما أنزل إلى موسى عليه السلام غير التوراة، فما أنزل مجموعة من الوصايا، هذه الوصايا تلقاها موسى عليه السلام شفاهاً عن الله، يقول صاحب قصة الحضارة: وأما ما بقي من شريعة موسى فيدور كله حول الوصايا العشر (سفر الخروج الآيات ١ - ١٧ من الإصحاح العشرين) التي قدر لها أن يرددها نصف سكان العالم^١، هذه الوصايا هي غير التوراة أكيدا.

والحاصل أنه تبين من آية التبليغ أن هناك وصايا تلقاها الرسول محمد عن الله شفاهاً أمر بتبليغها، وكانت هذه الوصايا ما قاله الرسول صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع، وما أخذ على الناس من الامتثال والطاعة والإتباع لعلي عليه السلام.

وهنا نصل إلى السؤال الجوهرى عن آية التبليغ: ما الهدف من الخطاب بهذه الآية بولاية علي عليه السلام بين آيات تتحدث عن اليهود والنصارى؟ أو بمعنى آخر ما الهدف من ذكر الولاية في هذه السورة بالتحديد؟ إذا أخذنا بقول صاحب المنار: إن سياق الآيات السابقة واللاحقة بشأن أهل الكتاب لا تنسجم مع قضية الولاية والخلافة والإمامة، ولا تناسب هذه الاثنية في الخطاب مع بلاغة وفصاحة القرآن

(١) ينظر: قصة الحضارة: ج ٢ / ص ٣٧١.

١.

ثالثاً: مقارنة هدف الخطاب

أهم شيء يركز عليه غرايس في مبدأ التعاون هو قدرة هذا المبدأ على توجيه أفعال المتكلم إلى هدفه حيث يمارس ضغطاً على المتلقي وقيداً خطابياً من أجل توجيهه لفعل معين في المستقبل؛ لأن غاية ما يهم المتكلم هو تحقيق هدفه من الخطاب، ولا ينتج المرسل خطابه عبثاً، ولكنه ينتجه من أجل تحقيق هدف معين، وتتفاوت الأهداف من حيث أهميتها الخطائية، ومن حيث ما تتطلبه من عمل ذهني ومخزون لغوي لتحقيقها^٢.

والهدف من عناصر السياق التي تسبق إنتاج الخطاب، وله بذلك دور في التأثير على المرسل وتوجيهه في اختيار الإستراتيجية الخطائية من حيث أدواتها وآلياتها اللغوية المناسبة التي تكفل تحقيقه^٣.

ويتكون الهدف من مستويين: هدف نفعي، وهدف كلي، فالمستوى النفعي يقع خارج الخطاب وهو الغاية الفعلية التي يريد المرسل أن يحققها، أما المستوى الكلي فيتجسد في الفعل اللغوي الذي يمارسه المرسل من خلال عملية التلفظ بالخطاب^٤.

(١) ينظر: تفسير المنار: ج ٦ / ص ٤٦٦.

(٢) ينظر: استراتيجية الخطاب: ص ١٤٩.

(٣) ينظر: استراتيجية الخطاب: ص ١٤٩.

(٤) ينظر: استراتيجية الخطاب: ص ١٤٩ - ١٥٠.

والناظر في سورة المائدة يرى الهدف النفعي يتجلى في قوله تعالى: ((وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ))^١، وهي الآية التي تسبق آية التبليغ، وقد ورد عن أبي عمرو الجوني: قال سلمان الفارسي حين بويع أبو بكر: لو بايعوا عليا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم^٢.

أما الهدف الكلي في سورة المائدة فيتجلى في قوله تعالى: ((قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ))^٣، أي الالتزام بالمواثيق والعهود، وهذه الآية التالية لآية التبليغ.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

تشابه

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

فلو عدنا إلى مبدأ التعاون الذي صاغه غرايس عند حديثه عن الخطاب الذي يكون الغرض منه هو التبليغ^٤، وحاولنا أن نشرح كيف

(١) سورة المائدة: آية ٦٦.

(٢) ينظر: أنساب الأشراف: ج ٢ / ص ٢٧٤.

(٣) سورة المائدة: آية ٦٨.

(٤) ينظر: استراتيجيات الخطاب: ص ١٢٢.

(بواسطة قواعد مشتركة أو تحدّثية) يقدر مستخدمو اللغة الأكفاء على أن يفهم بعضهم البعض^١، لوجدنا أن مبدأ التعاون يشكل حجر الزاوية في آية التبليغ؛ لأن السياق الخاف بهذه الآية يبرز أن الآية لا تشارك الآيات السابقة عليها واللاحقة لها في سياقها، وهو خرق لمبدأ المناسبة، أو أنها تشاركها في سياقها وسردها ولكنها ليس فيها وضوح المعلومة وهو خرق لمبدأ الكم، ونوضح مشاركتها عن طريق التشابه بين الآيات السابقة واللاحقة.

وإذا سلمنا بوجود خرق لقواعد التخطاب، سنصل المسكوت عنه في آية التبليغ، ونجيب عن السؤال الذي طرحناه آنفاً عن موقع آية التبليغ في سورة المائدة، ويجب نستحضر في ذهننا أن لسورة المائدة وضعاً يختلف عن سائر سور القرآن، فهي آخر سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من أواخر السور أي أنها آخر لبنة من بناء الأحكام والتشريعات، يقول الطاهر بن عاشور: وقد احتوت هذه السورة (يعني المائدة) على تشريعات كثيرة تنبئ بأنها أنزلت لاستكمال شرائع الإسلام ولذا افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود^٢، ومن هذه التشريعات الولاية التي ختم بها مبلغ الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله رسالته، حتى قيل أن الرسول لم يعمر بعد نزول سورة المائدة إلا أحد وثمانين يوماً أو اثنين

(١) ينظر: المعنى في لغة الحوار مدخل إلى البراجماتية (التداولية): ص ٧٤.

(٢) ينظر: التحرير والتنوير: ج ٦ / ص ٧٢.

وثمانين يوماً^١، ولعل أكثر خطر سيواجه الدولة الإسلامية بعد رحيل الرسول هو وجود اليهودية والنصرانية.

وقد عرفنا في ما مر أننا أن هناك موقف متصلب تجاه علي عليه السلام من قريش، في الافتراضات المسبقة التي ذكرناها، وقد يكون هذا الموقف نفسه عند أهل الكتاب، وخاصة اليهود من موقعة خيبر التي كان لعل عليه السلام دوراً فيها، وكما قلنا أن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تعرضت للخطر بسبب هذا الموقف، فهنا أيضاً تتعرض لنفس الخطر من أهل الكتاب؛ لأن تعيين خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله قد يترك أثره على قومه، ويترك أثره على قضايا أهل الكتاب أيضاً؛ لأنه سيؤدي إلى يأسهم من انهيار الإسلام برحيل النبي صلى الله عليه وآله^٢.

وإن علي عليه السلام الامتداد الطبيعي للرسول صلى الله عليه وآله، أو بعبارة أخرى أن الإمامة والولاية هي الامتداد الطبيعي للنبوة والرسالة، وقد كانت الديانة اليهودية نموذجاً حياً للتحريف والانسياق وراء نزوات الذات فكان النبي الجديد بالنسبة إليها تهديداً للسلطة التي كانت تملكها المؤسسة الدينية، وعليه نجد إن العداء لنبي الإسلام تحصيل حاصل، فتحول النبوة من الجماعة اليهودية إلى قبيلة عربية مسّ بكرامة الأنبياء، وتجاوز للشرائع اليهودية، وهو أيضاً ضربة للمؤسسة الدينية النصرانية،

(١) ينظر: مفاتيح الغيب: ج ١١ / ص ١٣٩.

(٢) ينظر: نفحات القرآن أسلوب جديد في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: ج ٩ / ص

وتحدّ يهدد الكيان الوجودي للمسيحية^١.

ومن الواضح أن أصل العداء اليهودي للدعوة المحمدية في المدينة كان شعوراً بالازدراء يغذيه إحساس بالتفوق الديني تجاه ما يمكن أن يظهر كتلفيق للتقليد التوراتي، إلا أن هذا التفوق كان يستند أيضاً على إرث كتابي عتيق، وعلى غرور قومي وثقافي، إن ما رفضه اليهود في دعوة يسوع، ذلك الشخص المتطور داخل اليهودية، ويرفضونه كذلك لمحمد، ذلك العنصر الغريب والخارجي^٢.

نتائج البحث:

- ١ - إن آية التبليغ (٦٧) في سورة المائدة مشبعة بالمسكوت عنه وغير المصرح به وهي من الآيات المعضلة، لمن لم يتدبرها ويفكر فيها.
- ٢ - إن الجهاز المفاهيمي للمقاربة التداولية يبحث في الجوانب الآتية: الإشارات والافتراض المسبق والاستلزام الحوارية، وهي المفاهيم التي اعتمدناها في البحث للوصول إلى المسكوت عنه في آية التبليغ.
- ٣ - إن آية التبليغ تحمل مجموعة من الإشارات التي لا يمكن تفسيرها بمعزل عن السياق الذي جاءت فيه والمرجع الذي تحيل إليه، وفيها الخطاب القرآني استعمال أدواته اللغوية للتعبير عما يريد إيصاله إلى المتلقي من خلال النداء وتكراره، وإبهام (ما) الموصولة، وبناء الفعل (أنزل) إلى

(١) ينظر: عداء النبي صلى الله عليه واله وسلم من الشخص إلى العقيدة (بحث): شريف

الدين بن دوبة: ص ٦٧.

(٢) ينظر: أوروبا والإسلام: ص ١٠.

المجهول وإبهام دلالاته.

٤ - إن الخطاب القرآني بصورة عامة، وفي آية التبليغ بشكل خاص لا يعتمد في خطابه على الأقوال الصريحة بل يلجأ في بعض الحالات إلى الخطاب التلميحى الذي يدفع المتلقي إلى التفكير في الشيء غير المصرح به، ويمكن استنتاج النص بشكل افتراضات للوصول إلى المسكوت عنه فيه.

٥ - إن لسورة المائدة وضعاً يختلف عن سائر سور القرآن، فهي آخر سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه واله وسلم أو من أواخر السور، وهناك وضع آخر يخص آية التبليغ فهي مترامنة مع حجة الوداع، وما حدث فيها من وصايا بلغها الرسول صلى الله عليه واله لمن حضر، ومن أهم هذه الوصايا التأكيد على الولاية لعلي عليه السلام.

٦ - إن تعيين خليفة لرسول الله صلى الله عليه واله يترك أثره على قضايا أهل الكتاب، وخاصة في الحفاظ على الرسالة؛ لأنه سيؤدي إلى بأسهم من انهيار الإسلام برحيل النبي صلى الله عليه واله.

المصادر والمراجع

١ - استراتيجية الخطاب مقارنة لغوية تداولية: عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط ١، لسنة ٢٠٠٤ م.

٢ - آفاق جديدة في البحث اللساني المعاصر: الدكتور: محمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعية، لسنة ٢٠٠٢ م.

٣ - أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، تحقيق: فيل فرد ماديلونغ، مطبعة مؤسسة البيان، بيروت - لبنان، ط ١، لسنة ٢٠٠٣ م.

- ٤ - البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ٣، لسنة ٢٠١٠ م.
- ٥ - البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت - صيدا، لسنة ٢٠٠٦ م.
- ٦ - بلاغة الخطاب وعلم لغة النص: الدكتور: صلاح فضل، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط ١، لسنة ١٩٩٦ م.
- ٧ - البيان في روائع القرآن: الدكتور: تمام حسان، عالم الكتب، ط ٢، لسنة ٢٠٠٠ م.
- ٨ - تجديد المنهج في تقويم التراث: طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، ط ٢.
- ٩ - التحرير والتنوير: سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية، تونس لسنة ١٩٨٤ م.
- ١٠ - تحليل الخطاب: تأليف ج. ب. براون وج. يول، ترجمة وتعليق: د. محمد لطفي الزليطي، ود. منير التريكي، النشر العلمي والمطابع - جامعة الملك سعود.
- ١١ - التداوليات وتحليل الخطاب: الدكتور: جميل حمداوي، ط ١، لسنة ٢٠١٥ م.
- ١٢ - التداولية: جورج يول، ترجمة الدكتور قصي العتاي، الدار العربية

للعلوم ناشرون، الرباط، ط ١ لسنة ٢٠١٠ م.

١٣ - التداولية عند العلماء العرب:، دراسة تداولية لظاهرة (الأفعال الكلامية) في التراث اللساني العربي: د. مسعود صحراوي، دار الطليعة للطباعة والنشر - بيروت، ط ١، لسنة ٢٠٠٥ م.

١٤ - التداولية من أوستن إلى عوفمان: فيليب بلانشيه، ترجمة: صابر الحباشة، دار الحوار للطباعة والنشر، سوريا - اللاذقية، ط ١، لسنة ٢٠٠٧ م.

١٥ - التداولية وتحليل الخطاب نحو تحليل جديد لجنس المقامة في الأدب العربي: د. محمود طلحة، ضمن كتاب التداوليات وتحليل الخطاب، بحوث محكمة، ط ١، لسنة ٢٠١٤ م.

١٦ - تفسير المنار: السيد محمد رشي رضا، دار المنار، ط ٢، لسنة ١٩٤٧ م.

١٧ - رسائل الجاحظ: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بمصر، ط ١، لسنة ١٩٧٩ م.

١٨ - الشافي في الإمامة: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي، حققه وعلق عليه: السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، مراجعة: السيد فاضل الميلاني، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران - إيران، ط ٢.

١٩ - الصاحب في فقه اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: أحمد صقر، مكتبة ومطبعة، دار إحياء الكتب العربية.

- ٢٠ - علم الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية: شاهر الحسن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١، لسنة ٢٠٠١ م.
- ٢١ - علم الدلالة في إطار جديد: ف. ر. بالمر، ترجمة: دكتور صبري إبراهيم السيد، دار المعرفة الجامعية، لسنة ١٩٩٥ م.
- ٢٢ - في سيميائية الشعر القديم دراسة نظرية وتطبيق: محمد مفتاح، دار الثقافة للنشر والتوزيع، لسنة ١٩٨٩ م.
- ٢٣ - قصة الحضارة: ول وايريل ديورانت، ترجمة: محمد بدران.
- ٢٤ - الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوي: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث، ط ٢، لسنة ٢٠٠١ م.
- ٢٥ - اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: د. طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، ط ١، لسنة ١٩٩٨ م.
- ٢٦ - لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب: حمو الحج ذهبية، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، المينة الجديدة - تيزي وزو.
- ٢٧ - اللسانيات الوظيفية مدخل نظري: أحمد المتوكل، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط ٢.
- ٢٨ - مبادئ التداولية: جيوفري ليتش، ترجمة: عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق - المغرب.
- ٢٩ - المدارس اللسانية المعاصرة: الدكتور: نعمان بوقرة، مكتبة الآداب - القاهرة.

- ٣٠ - المضمّر: كاترين كيربرات - أوريكيوني، ترجمة: ريتا خاطر، مراجعة: جوزيف شريم، المنظمة العربية للترجمة، ط ١، لسنة ٢٠٠٨ م.
- ٣١ - معجم تحليل الخطاب: باشراف: باتريك شارودو - دومينيك منغنو، ترجمة: عبد القادر المهيري - حمادي صمود، المركز الوطني للترجمة، تونس، لسنة ٢٠٠٨ م.
- ٣٢ - المعنى في لغة الحوار مدخل إلى البراجماتية (التداولية): د. جيني توماس، ترجمة: د. نازك إبراهيم عبد الفتاح، دار الزهراء - الرياض، ط ١، لسنة ٢٠١٠ م.
- ٣٣ - مفاتيح الغيب، المشتهر بالتفسير الكبير: الإمام محمد الازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر، دار الفكر للطباعة والنشر.
- ٣٤ - المقاربة التداولية: فرانسواز أرمينكو، ترجمة: د. سعيد علوش، مركز الإنماء القومي.
- ٣٤ - المقاربة التداولية للأدب: إلفي بولان، ترجمة: محمد تنفو، ويلي أحماني، مراجعة وتنسيق وتقديم: سعيد جبار، رؤية للنشر والتوزيع، لسنة ٢٠١٨ م.
- ٣٥ - مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب: الدكتور محمد محمد يونس علي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط ١، لسنة ٢٠٠٤ م.
- ٣٦ - من اللسانيات إلى اللسانيات التداولية في إشكالية التحول والتطور: د. حمو الحاج ذهبية:، ضمن كتاب التداوليات وتحليل الخطاب
- ٣٧ - الميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي،

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط ١، لسنة ١٩٩٧ م.

٣٨ - النداء في اللغة والقرآن: الدكتور: أحمد محمد فارس، دار الفكر

البناني للطباعة والنشر، ط ١، لسنة ١٩٨٩ م.

٣٩ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أبي الحسن

إبراهيم بن عمر البقاعي، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد

الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، ط ٣، لسنة ٢٠٠٦ م.

٤٠ - نفحات القرآن أسلوب جديد في التفسير الموضوعي للقرآن

الكريم: آية الله العظمى مكارم الشيرازي، المطبعة الحيدرية، مؤسسة أب

صالح للنشر والثقافة.

جماليات المعنى النثري في مرويات عيد الغدير

أ. م. د. ساهرة عدنان وهيب العنبي

مقدمة

دأبت الدراسات العربية للأدب وتاريخه على دراسة النصوص الثرية والمرويات عن حديث الغدير لما فيه من أهمية تركيبية ودلالية وإيقاعية، ففي الخطاب الثري تتحول المفردات إلى مفردات شعرية من خلال اكتسابها للدلالات الفنية وكأَنَّها في نصّ شعريٍّ ما خلا الوزن والقافية، فتتقل تجربة الكتاب الثريين في سياقات شعرية على وفق نظريات تداخل الأجناس الأدبية في العصر الحديث، فمصطلح الجمالية لم يعد مقصوراً على النصّ الشعري، بل تعدّاه إلى النصّ الثري، فقد وظف الرسول الكريم صَلَّى الله عليه وآله النصّ الغديريّ مملوءاً بالدلالات المتشعبة والعميقة والشعرية لتؤدي وظيفتها الإبداعية، على الرغم من غياب العنوان الذي يمكن عن طريق عتبه الولوج إلى متن النص، الذي يسهم في إصدار توقع المتلقي أو عدم توقعه، فالعنوان ثيمة شحذ للمتلقي في فهم النص، وفك شفرته، بل ويجعله مشاركاً فعّالاً للنص كونه عنصراً إيجابياً فيه، ومن ثمّ يتحول العنوان سيميائية خصوصية تكشف عن المقصدية، فالمكان هو (غدير خم) على الرغم من عدم ذكره في نصّ الرسول صَلَّى الله عليه وآله، لكن أجمعت المرويات التي سيتم ذكرها على أنّ الخطبة قيلت في هذا

المكان الذي يفتح للقارئ دلالات السكون والسكينة والوقار والهدوء إن صحَّ التعبير، كون المتحدث هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وتوجب بذلك أن يدرس النص تركيباً ودالياً وإيقاعياً للبوح عن مكنوناته الجمالية بعد أن عدت النظرية الجمالية من النظريات الأدبية والنقدية التي ظهرت في العصر الحديث في تسعينيات القرن العشرين، وهي بعيدة كلُّ البعد عن المفاهيم السياقية للنص الأدبي والتي تعنى بالتاريخية أو النفسية، أو المادية، أو الفلسفية، فهي نظرية ثقافية ترجع في تحليل النص إلى النص ذاته ولا تعول على السياقات الخارجية له، وتتجاوز طروحات النقد الثقافي الذي يعول على الأنساق المضمرة في الخطاب الأدبي، فنجد في تلك التراكمات دلالات وموسيقى وفيات ذات مقصدية جمالية تأثيرية في المتلقي للخطاب، وهي إقناعية بما تحمله من طاقة تأثيرية ضمن سياقها الذي نظمت فيه، ولا سيما المجازية التي تعطي لمفهوم الاتساع دوراً في الخطاب بسبب العمق الدلالي.

التمهيد

ورد حديث الغدير في كتب وروايات كثيرة منها مسند أحمد بن حنبل، لما أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة^(١).

(١) ينظر: الروض النضير في معنى حديث الغدير: ١٤ نقلاً عن مسند أحمد بن حنبل: ٢٨١ / ٤.

وإنَّ حسان بن ثابت نظم واقعة الغدير شعراً بإجازة النبيّ صَلَّى الله عليه وآله وورد تصريح بالخلافة والإمامة:

فقال له قم يا عليُّ فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهادياً
فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أتباع صدق موالياً^(١)

ويوم الغدير هو اليوم الذي أعلن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين نبأ دنو أجله وأنه مفارق قريباً، وأن حجة ذاك هو آخر حج وأنه في مقام الوصية، وتثبيت العهد والولاية من بعده وهو اليوم الذي عهد فيه الرسول صَلَّى الله عليه وآله لأُمير المؤمنين عليه السلام واستخلفه على أُمته من بعده وأخذ منهم البيعة وأمرهم بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين وتهنئته بالتنصيب الإلهي المقدس وبإكمال الدين وإتمام النعمة.

وهو اليوم الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(٢)، وسمي يوم الغدير نسبة إلى غدير خم وهو موضع يقع على مفترق الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة من أنحاء الوطن الإسلامي آنذاك في أواخر حياة الرسول الأعظم صَلَّى الله عليه وآله^(٣)، إذ خطب النبيُّ خطبة سياسية مطولة وبموجبها عهد العهد للإمام عليٍّ عليه السلام، وهو اليوم الثامن عشر

(١) ينظر: الروض النضير: ٧٧ ويذكر صاحب الكتاب أكثر المصادر من السنة والشيعة التي ذكرت الحديث وتجاوزت ٢٢٥ مصدراً.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

(٣) ينظر: الروض النضير: ٤٣٧.

من ذي الحجة الحرام.

وكان آخر سنة من عمر الرسول صلى الله عليه وآله وفي آخر حجة حجّها وفي السنة العاشرة من الهجرة، وهي أول سنة تتحقق فيها الولاية الكاملة على الحجّ للرسول وللمسلمين، وأول سنة ييسط الإسلام نفوذه وسلطانه على معظم أطراف الجزيرة العربية.

١. المحور الأول مفهوم الجمالية:

وهي نظرية نقدية أدبية ظهرت ما بعد الحداثة كردّ فعل على مجموعة النظريات السياقية كنظرية ما بعد الاستعمار، والنظرية العرفية والنظرية الثقافية، والتاريخية الجديدة، فأعطت الجمالية الأولوية للإحساس والجمال والفن والشعور والذوق والشعرية، لكنّها أهملت المعطيات الأخرى كالسياق المرجعي، والبعد الثقافي، والتاريخي والاجتماعي والأيديولوجي والخطاب الاستعماري، فكانت الجمالية مقارنة بلاغية وفنية وشعرية في الوقت نفسه^(١)، فهي علم يعنى بالذوق والجمال والفن والإبداع، ومما يدعم كلام أصحاب النظرية عودة منهج الفن من أجل الفن، شريطة الإحساس الجديد بالشكل الجمالي مع وعي السياق الاجتماعي والشواغل السياسية، على الرغم من كون النص يبقى قاصراً، إذ لا بُدّ من الانفتاح على المعطيات السياقية والعناصر الخارجية والاهتمام بالمؤلف والمتلقي، والاستعانة بالسياق الثقافي والاجتماعي والأيديولوجي والتاريخي لفهم

(١) ينظر: الجمالية الجديدة، د. جميل حمداوي، شبكة الالوكة، ٢٠١٢. www.alakah.net

النص الأدبي.

ويوصف النص بأنه رسالة بين يدي المؤلف المرسل فتنتقل إلى يد القارئ والمتلقي المستقبل، ليتحول إلى رسالة جديدة بحكم تجربة التلقي، إذ تتفاعل النصوص الجديدة المبتدعة وتشكيلاتها الخاصة لتخرج حاملة معاني جديدة تنسجم مع أبعاد التجربة الخاصة فيتحول المتلقي إلى منتج جديد للنص بأبعاد جديدة، فتتعدد القراءات المنتجة^(١).

وصرح بتواتر حديث الغدير أكثر من أربعة عشر كتاباً راوياً للحديث، وأكثر في كتب عديدة ذكرها صاحب كتاب الروض النضير في معنى حديث الغدير^(٢)، منها الروضة الندية في شرح التحفة العلوية للسيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الدين الأمير، وكتاب دراية حديث الولاية لأبي سعيد مسعود بن ناصر السجستاني، وغيرهم كثير.

والجمالية مفرد مؤنث منسوب إلى جمال، ودراسة جمالية تُعنى بالقيمة والعناصر التي تكسب العمل جمالاً فنياً، وشعار هذا الاتجاه الفن للفن [معجم اللغة العربية المعاصرة].

فقد نظرت الأفلاطونية في مذهبها المعرفي جمالاً مطلقاً خالداً وعدت جمال الأشياء يرجع إلى أنها تحوي انعكاساً للمثل ويستهدف الفن عندها إعادة خلق ذلك الجمال المتعالى المطلق والإبداع داخل نطاقه، وصواب القول إن أدبية الأدب وإضافته الجمالية ماثلة في علاقاته بما هو خارجه

(١) ينظر: جمالية المعنى الشعري (التشكيل والتأويل) د. عبد القادر الرباعي، الأردن،

١٩٩٨م: ١٠.

(٢) ينظر: الروض النضير، فارس حسون كريم: ١٠-١٢.

من طبيعة حولها الإنسان وصنعتها الإنسانية عبر تاريخها.

وأجمعت تفاسير الشيعة الإمامية على كون آية التبليغ نزلت في خصوص إعلان تنصيب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إماماً وخليفة في سورة المائدة (الآية: ٣)^(١)، ونص الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^(٢)، وموضوعها ولاية أمير المؤمنين (علي) بعد الرسول صلى الله عليه وآله.

وهناك أدلة ومرويات أثبتت ولاية الأمير صراحة في الأحاديث النبوية وأحاديث أهل البيت عليهم السلام كونها أمراً إلهياً منها قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا بنِّي بعدي»^(٣)، ومنه قوله صلى الله عليه وآله: «أنت ولي كل مؤمن بعدي»^(٤)، ومنه قوله صلى الله عليه وآله: «هذا إمام البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله»، ثم مدّها صوته^(٥)، ومنه قوله صلى الله عليه وآله: «إنه سيد

(١) الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة السبطين العالمية. وتفسير الدر المنثور: ٢/ ٢٩٨.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

(٣) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة تبوك: ٥ / ١٢٩، ط دار الفكر، وباب مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام: ٤ / ٢٠٨، دار الفكر. والمستدرك للحاكم: ٣ / ١٠٩.

(٤) مسند أحمد بن حنبل: ٥ / ٢٥، برقم ٣٠٦٢، سند صحيح، ط دار المعارف مصر. وينظر: المستدرك للحاكم النيسابوري: ٣ / ١٣٤، ط أفتت. وتاريخ دمشق لابن عساكر: ١ / ٣٨٤، برقم ٤٩٠.

(٥) مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، ابن المغازي الشافعي: ٨٤، و١٢٠، و١٢٥. وتاريخ

المسلمين وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين»^(١).

وقوله صَلَّى الله عليه وآله: «يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبداً، هذا عليٌّ فأحبّوه بحبّي، وأكرمّوه بكرامتي، فإنّ جبرائيل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عزّ وجلّ»^(٢)، وقوله صَلَّى الله عليه وآله: «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، فمن أراد العلم فيأت الباب»^(٣). وعن ابن عباس يقول: قال صَلَّى الله عليه وآله واله: «ذكر الله عزّ وجلّ عبادة، وذكر عليّ عبادة وذكر الأئمة من ولده عبادة...»^(٤)، وجمالية الخطاب للمرويات تتأتى من معطيات وخصائص فنية، علائقية، كونها تختص بشخصية واحدة ومن بعدها النسل العلوي المطهر للأئمة الاثني عشر.

٢. المحور الثاني في المستوى التركيبي:

ومن خلال الأحاديث الواردة عن النبي صَلَّى الله عليه وآله، كان حريصاً على حسن اللفظة المفردة وسياقها داخل التركيب بحملها

دمشق لابن عساكر الشافعي: ٢ / ٢٧٦، برقم ٩٩٦.

(١) تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي: ٢ / ٢٥٧ و ٧٧٣-٧٧٤، في ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

(٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٩ / ١٧٠، ط مصر، تحقيق: أبي الفضل، وحلية الأولياء لأبي نعيم: ١ / ٦٣، ط السعادة مصر.

(٣) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي: ٢ / ٤٦٤، ح ٩٨٤-٩٨٥ وينظر: في الحاكم في المستدرک: ٣ / ١٢٧-١٢٧.

(٤) بحار الأنوار: ٩١ / ٦٩، ب ٢٩، ح ٥٨.

خصائص جمالية مما جعل التراكيب تحمل أساساً أدبياً في حسن اللفظة وعدم قبحها وتلاؤمها مع أخواتها داخل السياق، كما هي الحال في تقديم الظرف (يوم غدير خم) على الاسم في قوله صلى الله عليه وآله قال: «يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي»، وتكرار صيغة أفعل التفضيل في كثير من الأحاديث كما ورد في (أفضل أعياد أمتي)، وتكرار الحديث عن الصادق عليه السلام في أفضل أعياد المسلمين من الفطر والأضحى والجمعة ويوم عرفة، فقال: «نعم أفضلها وأعظمها وأشرفها عند الله منزلة»، وردت (أفضل وأعظم وأشرف)، وهي متلائمة متناسبة داخل سياقها، وأكمل الصادق عليه السلام قائلاً: «وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾»^(١)، فقد جاءت آيتان من سورة المائدة، وأول سورة المعارج: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾»^(٢)، وكذلك النداء الذي ابتدأت به الآية ينضم تحت خانة الأساليب الطلبية التي تحتوي دعوة الرسول إلى التبليغ، فابتدأت به الآية والشرط الذي حوى شيئاً من التهديد ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾، واستدراك الكلام بالعصمة من الناس، ثم توكيد الكلام بالخبر الطلبي الذي يدفع الشك والتردد

(١) سورة المائدة، الآية: ٣.

(٢) سورة المعارج، الآية: ١.

في الخطاب مؤكّداً بالأداة (إِنَّ) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾. ومن التقديم أيضاً تقديم الجار والمجرور الدال على المعين في الخطاب الذي يستحق الولاية في قول الرسول صَلَّى الله عليه وآله: «بِكَ يَا عَلِي يُعْرِفُ الْمُؤْمِنُونَ»^(١)، فقد قدّم الخبر (بك) جاراً ومجروراً على النداء (يا علي) والجملة الفعلية المبنية للمجهول.

إنّ ظاهر النص الشريف قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾^(٢)، وقوله صَلَّى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»، وهو مفاده ولاية الأمير عليّ عليه السلام وثبوت ولايته بالفعل، مضافاً إلى حجّة ما يصدر منه قولاً وفعللاً وتقريراً، فالإمامة مساوية للولاية، وليس معنى ذلك أنّ له الولاية في المستقبل، ما يصدر منه من أمر أو نهي في جميع الشؤون يعدّ نافذاً، فهو إمام في عهد الرسول صَلَّى الله عليه وآله، كذلك السبطان عليهما السلام ولكن لا ولاية لهما، وكذلك التركيب اللغوي للفعلية (يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يركع لله)، أي وليكم له هذه الصفات الثلاث فعلاً وليس مستقبلاً، مضافاً لقرينة السياق الذي وردت به، فولاية الله عزّ وجلّ بالفعل وولاية الرسول صَلَّى الله عليه وآله بالفعل، وولاية الذين آمنوا بالفعل أيضاً، أي والياً عليه بالفعل.

(١) الأمالي، الشيخ للصدوق، يوم الغدير.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

ومن المرويات قول الرضا عليه السلام: «حدثني أبي عن أبيه قال: إنَّ يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأرض»^(١)، فقد أكد الخبر بالأداة (إنَّ) مع وجود صيغة التفضيل التي شرفت بها أغلب الأحاديث، ومنها هذا الحديث في قوله (أشهر)، وقال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله: «يا معشر المسلمين ليبلغ الشاهد الغائب، أوصي من آمن بي وصدَّقني بولاية عليٍّ، ألا إنَّ ولاية عليٍّ ولايتي، وولايتي ولاية ربِّي، عهداً عهدَهُ إليَّ ربِّي، وأمرني أن أبلغكموه»^(٢). فقد وردت صيغة الطلب (ليبلغ) الدالة على الأمر، ثمَّ قوله (أوصي من آمن بي) توجيه الخطاب للمسلمين تبعه بعرض وتكرار وتحضيض.

وترد صيغة الأمر وتراكيب الأفعال الطلبية كخصيصة أسلوبية وجمالية في تحقيقها سمة التفرد في كثير من الأحاديث، فعن أمير المؤمنين قال: «إذا تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم، وتهابوا النعمة في هذا اليوم، وليبلغ الحاضر الغائب والشاهد البائس، وليُعِد الغني الفقير، والقوي على الضعيف، أمرني رسول الله بذلك»^(٣)، فوردت (فتصافحوا، وتهابوا، وليبلغ، وليُعِد) صيغة تفرد بها النص داخل السياق الواحد للحديث، وتكرار صيغة الأمر مدعاة للالتزام، والإنجاز، إذ حققت كمية الانحراف عن المؤلف خصيصة أسلوبية تميزت بها النصوص والنص الأخير، ممَّا يجعلنا نميز بين

(١) مصباح المتعجد.

(٢) بحار الأنوار.

(٣) وسائل الشيعة.

تعبير اعتيادي وتعبير مزخرف يطغى عليه التكرار في الصيغة، ممّا يدلّل على اختيار واعٍ يسلطه المؤلف على ما توفره اللغة من سعة وطاقات^(١)، ومن ثمّ كانت المرويات لغة مخصوصة، حققت فريدة بذاتها.

وهناك حقوق الفردية في اختيار الألفاظ، وتحديد الموقع المناسب لها والمبرز لطاقاتها، ومن ثمّ الانتهاء إلى مقصدية التركيب، باختيار الألفاظ ووضعها في مواضعها التي تحقق لها الفريدة الأدبية في نظمها وتأليفها، كما يذكر ذلك جاكوبسن أثناء عمليتي الاختيار والتأليف أو التوزيع، أو مستوى التركيب بشكل ينسجم مع الألفاظ وتتلاحم مع بعضها^(٢)، فتجدها متألّفة المخارج وجارية على العُرف العربي وليست وحشية أو وعرة، ولطيفة في موضعها، وليست عامية أو سوقية، أو غير مأنوسة الاستعمال، فتوليها موسيقية السمع أهمية كبرى لأنّها المقام الأول في الحكم.

ولو رجعنا إلى هذه المرويات فهي في أغلبها لم تغادر النصّ الأصل الذي رواه النبيّ صلّى الله عليه وآله في يوم غدير خم، فقال: «أيها الناس ألسن أولى بكم من أنفسكم؟»، قالوا: بلى، فقال: «من كنت ملاه فهذا عليّ مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، فإنّه منّي وأنا منه، وهو منّي بمنزلة

(١) ينظر: الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس،

١٩٧٧م: ٧١-٧٢.

(٢) ينظر: الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي: ٩٢.

هارون من موسى إلا أنه لا نبيَّ بعدي»^(١).

فالنص حافل بالأساليب الطلبية المهيمنة على التراكيب، ولا سيما النداء والاستفهام وصيغة الأمر المتفاعلة مع الحدث كونها أحد الأفعال الكلامية التي تستلزم الاستجابة وإلزام الطاعة والولاء، أي فعلاً إنجازياً واضحاً وهو الاقتناع، كما هي الحال في «أيها الناس، ألسنت، وال، عاد، انصر، اخذل، أدر» فضلاً عن الحوارية بين النبيّ صلى الله عليه وآله والقوم التي تستلزم السؤال والإجابة، كنوع من أنواع التقرير والاعتراف بأنّ الولي وصاحب الولاية والأخ وابن العم هو (عليّ بن أبي طالب عليه السلام)، فضلاً عن اختيار النصّ القرآني في الأخوة (بمنزلة هارون من موسى) ممّا جعل اللفظ يميل نحو الرقة والسلاسة التي تمسّ العواطف الإنسانية، فقد شدّ الله عضد موسى بأخيه هارون كما في القصة التاريخية المعروفة، وإثارة هذه الثيمة يعدّ الوجه الأنسب للمألوف في الذاكرة واسترجاعها من جديد، فالمعجم القرآني خادماً لمطلوبات العصر، ناهيك عن البعد الصوتي للترديد في قوله: «فإنّه منّي أنا منه، وهو منّي...»، فالألفاظ جزلة متلائمة تمنح الحسّ الإيقاعي للألفاظ ومن ثمّ الحسّ الجمالي.

ومن روايات النبيّ صلى الله عليه وآله: «يا معشر المسلمين ليبلغ الشاهد الغائب، أوصي من آمن بي وصدّقني بولاية عليّ، إلا إنّ ولاية عليّ

(١) الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي في تفسير سورة المائدة ورواه الحاكم في المستدرک: ٣/ ٦٣١ حديث ٦٢٧٢. ورواه الترمذي في السنن في مناقب علي بن أبي طالب: ٥/ ٥٩١ ح ٣٧١٣.

ولايتي وولايتي ولاية ربي، عهداً عهداً إليّ ربي وأمرني أن أبلغكموه»^(١). نجد تكرار النسق والألفاظ بتراتب واضح يدلّ على الاختيار من النبيّ المختار، فالعبرة والمزية والفضيلة في التركيب والسبك الذي يعدّ مكماً ضرورياً لشرط اختيار الألفاظ التي لا تجدي نفعاً إذا لم يُحسن النظم والتركيب وهنا مكن الفرد في استخدام الألفاظ ذاتها بأنساق معكوسة كما هي الحال في «ولاية عليّ ولايتي وولايتي ولاية ربي عهداً عهداً إليّ ربي»، إذ تحاط المفردات بأجواء دلالية داخل النسيج الخطابي يضيف عليها تحولاً في شحنتها الدلالية، سلباً أو إيجاباً، وضوحاً وحسناً، أو غموضاً وتقبيحاً، من خلال (وضع الألفاظ في سياقات متجددة غير مألوقة الاستعمال أو منحرفة عن النمط الأصلي للمواضعة)^(٢)، فهي لا تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف، كما في جمعه للجملة الفعلية المتكاملة من الفعل والفاعل والمفعول قوله (أبلغكموه)، ممّا يدلّ على حسن التأليف وإتقان العربية وقواعدها وقوانينها، وأشار إلى ذلك التنظيم في التأليف عبد القاهر الجرجاني (٤٧١هـ) في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، لأنّ تأسيس نظرية النظم وإرساء دعائمها كنظرية في مجال الدراسات الأدبية يعود للجرجاني، إذ إنّ اللفظة ليس لها قيمة جمالية قبلاً حتى تدخل حيز التركيب والنظم^(٣)، ومن ثمّ فإنّ كلّ جنس

(١) بحار الأنوار.

(٢) البلاغة والأسلوبية، د. محمد عبد المطلب: ١٥٥-١٥٦.

(٣) ينظر: أسرار البلاغة، تحقيق محمد رشيد رضا: ٢.

نثري رسالة، أو خطابة، أو مقامة، له من الحسن والنظم ما يخصه ويفضي به إلى تحقيق الوظيفة التأثيرية الجمالية إلى جانب الوظيفة الإبداعية كونها تحمل فكرة الإقناع والإمتاع والإثارة، وقد يتقدم الإقناع بسبب من التأثير والإنجاز وتحقيق الغاية.

٣. المحور الثالث: المستوى الإيقاعي:

إنّ الوظيفة الإبداعية أو المعرفية هي الغاية الأساس التي ينشدها الأديب في المقام الأول، ولا يعني ذلك أعمال الوظيفة الجمالية أو الانفعالية في النص كتقسيم العبارات، وموازنة الجمل، وتعادل الألفاظ وازدواج الجمل في تنظيم وتنسيق معين، كالتسجيع الذي يعدّ تعادل الفقرات في نهايات الجمل ومن الضروري عدم التقيد بالتقفية، وورد السجع المتوازن والازدواج في الفقرات وموازنة وتعادل بعضها في كثير من المواضع، وعرفه الخطيب القزويني (٧٣٩هـ): «هي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية كقوله تعالى: ﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١٥) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾ في سورة الغاشية^(١)، فتعطي إيقاعاً وجرساً موسيقياً وصوتياً أقرب إلى النفوس ومحجب لها، كما أنّ الاعتدال في الفقرات ووزنها سبب في قبول حسناتها وجمالها.

قال عليّ عليه السلام: «إنّ هذا يومٌ عظيم الشأن، فيه وقع الفرَجُ ورُفعت الدُّرَجُ، ووضحت الحَجَجُ، وهو يوم الإيضاح والإفصاح من المقام الصَّراح، ويوم كمال الدين، ويوم العهد المعهود»^(٢).

(١) الغاشية: ١٥-١٦.

(٢) بحار الأنوار.

نلاحظ أنَّ للتوازن وظيفة إيقاعية في تلوين التعابير والترادف المعنوي، وتناغم العبارات والقرائن وتناسقها وانسجامها بحيث تتداعى الألفاظ، وأجزاء الكلام مع بعضها (رفعت الدّرج ووضحت الحجج)، وقد عدّ القدامى كأبي هلال العسكري التوازن أو الازدواج من الصفات الحميدة في النثر البليغ مثل الإيضاح والإفصاح والصرّاح، وظاهرة التسجيع والقافية المقيّدة مذهباً في النثر العربي منذ أواخر العصر الأموي، واعتمده كُتّاب النثر الفني ومنهم الجاحظ وأبو حيان التوحيدي وغيرهم^(١).

وكان التكرار من أبرز الظواهر الخالقة لشعرية الصوت والإيقاع لما يمتلكه من تنغيم داخلي وخارجي، فضلاً عن نسق السجع والجناس المزدوج اللذين يحركان فاعلية النص الشعرية ويؤكدان دورهما في تضمينات جمالية دلالية متعددة الظهور، وتنبثق شعريتها بمكمن اللغة التي تتراوح بين الحقيقة والمجاز، فضلاً عن التناصت القرآنية، فدالّتها عنصر رئيس في شعريتها وتكوينها كونها مرجعاً ثقافياً ودينياً حديث عهد في عهد الرسول صلّى الله عليه وآله.

وكان التأنق في انتقاء الألفاظ التي تعبر عن الجزئيات الصغيرة من الجمل تعبيراً دقيقاً بانتقائها من القصير إلى الطويل تصاعدياً أو بالعكس من الطويل إلى القصير بالجمال تنازلياً بشكل متناسق، وهو بذلك يستوحي أسلوب القرآن الكريم في ذلك، ولا سيما في الآيات القصار، وإنّ السجع وتواطؤ الفواصل في الكلام المنشور له جماليته الإيقاعية التأثيرية

(١) ينظر: جماليات الأسلوب في النثر العربي، قحطان صالح الفلاح، مجلة المعرفة مايو ٢٠٠٧م.

كالمرصع والمتوازن والمشطر... إلخ.

فالقيمة الفنية لأسلوب ما تبدو أكثر وضوحاً ضمن السياق الذي ترد فيه، ولا يمكن عدّها سمة مطلقة، وإنّما تظهر من تآزر النص وتلاحمه شكلاً ومضموناً، لفظاً ومعنى، ومتانة السبك وقوة التركيب والتعبير السهل الممتنع وسعة الأفق، ودقة المعاني. ومن أحسن السجع ما كان في بعض الكلام وليس كلّه كما هي الحال في المثال السابق كونه عنصراً أسلوبياً بارزاً يستمد قيمته الجمالية من السياق الذي ينتظم فيه، وروى السيد ابن طاووس: بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في خطبة يوم الغدير: «إنّ هذا يوم عظيم الشأن، فيه وقع الفرج، ورفع الدرج، ووضعت الحجج، وهو يوم الإيضاح والإفصاح عن المقام الصراح، ويوم العهد المعهود، ويوم الشاهد والمشهود، ويوم تبيان العقود عن النفاق والجحود، ويوم البيان عن حقائق الإيمان، ويوم دحر الشيطان، ويوم البرهان، هذا يوم الفصل الذي كتّم توعدون، هذا يوم الملاء الأعلى الذي أنتم عنه معرضون، هذا يوم الإرشاد، ويوم محنة العباد، ويوم الدليل على الرّواد، وهذا يوم إبداء الصدور ومضمّرات الأمور، هذا يوم النصوص على أهل الخصوص، هذا يوم شيث، هذا يوم إدريس، هذا يوم يوشع، هذا يوم بلوى السرائر»^(١)، فكانّ الإيقاع إحساس تجسده المادة التي يرتبط بها فيتخذ شكلاً مادياً، وهو الشعر أو النثر المتمثل بالحركات اللفظية

(١) مصباح الزائر: ١٥٧ مناقب ابن شهر آشوب باب قصة يوم الغدير: ٣/ ٤٣. مصباح المتهجد:

والموسيقى المجسدة بالحركات الصوتية وفي الرسوم المنتظمة في أشكال هندسية، إذ يظهر الحس الإنساني التعبوي للامثال والاقتناع الذي يشعر به متلقي الخطاب، فضلاً عن اللذة والألفة والجمال، إذ تعدّ هذه الرسوم المنتظمة قوالباً للحركة اللفظية والصوتية واللونية^(١).

ف نجد التوازن في الجمل وكأنّ الواحدة تستدرج الأخرى وزنياً وإيقاعياً (يوم البيان عن حقائق الإيمان، يوم دحر الشيطان ويوم البرهان)، (يوم الإرشاد، عن محنة العباد)، (الدليل على الرواد)، (إبداء الحدود ومضمرات الأمور)، (يوم النصوص على أهل الخصوص)، ويذكر الدكتور عزّ الدين إسماعيل في كتابه الأسس الجمالية في النقد العربي ظاهرة الانتظام والانسجام والتناسب الداخلي بين عناصر الخطاب الثري وفاعلية البنات البلاغية قائلاً: (إنّ النظام والتغيّر والتساوي والتوازي والتلازم والتكرار، هي القوانين التي تتمثل في الإيقاع.. كما تتمثل في الفن القولي)^(٢)، فضلاً عن الترادف الذي يرد في المفردات التي حققت هي الأخرى توازناً إيقاعياً كما في قوله: (هذا يوم إظهار المصون المكنون)، ومن البديهي في جمالية هذه التوازنات من السجع والترادف والتوازن والتكرار أن تكون خالية من التكلف والتعسف، وأن يكون اللفظ تابعاً للمعنى، ولا تكون الدلالة مبتذلة، كما أورد ذلك وأكدّه عبد القاهر الجرجاني (٤٧١هـ): لا

(١) ينظر: الدلالة الصوتية، كريم زكي حسام الدين، مكتبة الأنجلو المصرية، ط ١، ١٩٩٢م: ٢٠-٢١.

(٢) الأسس الجمالية في النقد العربي، عز الدين إسماعيل، دار الفكر، القاهرة، د. ط، ٢٠٠٠م: ١٨٧.

تجد تجنيساً مقبولاً، ولا سجعاً حسناً، حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه، وساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلاً، ولا تجد عنه حولاً وأجود أنواع السجع ما امتاز بقصر ألفاظه، وتعادله؛ لقرب الفواصل من سمع السامع، ويتألف من لفظتين قوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴿١﴾، فهو ليس زخرفاً لفظياً يزين الكلام وشكله الخارجي كما صنفه البلاغيون القدامى، بل هو قيمة جمالية يتطلبها المعنى والدلالة (٢)، فهو جزء من بنية النص ونسيجه، بل هو غاية فكرية وعقلية فضلاً عن موسيقيته الجمالية في تعادل الفقرات وتوازنها، وارتبط بالثقافة الشفهية وبالذكاء والفتنة واللسن والجواب، واتسم بتضمينه النصح والإرشاد والوعظ والتهديد والوعيد في الموضوعات، فقد اقترن كثيراً بالخطب والرسائل والمقامات.

٤. المحور الرابع: المستوى الدلالي؛

وقد أشار (ابن الأثير) (٣) إلى قضية التوسع في الدلالة على الرغم من جعله قسماً قائماً بذاته في باب المجاز، وسبب العدول عن الحقيقة إلى المجاز حداً فاصلاً بين التوسع والاستعارة أو التشبيه، فالتوسع غير مقيد بعلاقة المشاركة والمشابهة بين المنقول والمنقول إليه كما هي الحال في الاستعارة

(١) سورة المرسلات، الآيتان: ١-٢.

(٢) ينظر: أسرار البلاغة، الجرجاني (١٤٧١هـ)، محمد محمود شاكر، مطبعة المعارف بالقاهرة، دار المدني بجدة.

(٣) ينظر: المثل السائر: ٢/ ٧١.

والتشبيه اللذين يكونان على علاقة مشاركة قائمة بين طرفيهما، وإنّما أراد بالتوسع في المجاز المرسل، فمن دلالات التوسع قوله صلى الله عليه وآله: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي» ومعنى الأخوة هنا (حقية) فالمفردة تجاوزت معناها المعروف برابطة الدم التي يشترك فيها اثنان، والحقيقة الاعتقاد بولاية عليّ عليه السلام وبإمامته، أي يجري المؤمن مع أخيه المؤمن عقد الإخاء، ليبرز الأخوة الحقيقية التي تجمع الطرفين في ولاية الإمام عليّ عليه السلام ويصافحه ويقول كما ورد في المرويات: «وأخيتك في الله وصافيتك في الله، وعاهدت الله وملأكته وكتبه ورساله وأنبيائه والأئمة المعصومين عليهم السلام على أنّي إن كنت من أهل الجنة والشفاعة، وأذن لي بأن أدخل الجنة، لا أدخلها إلّا وأنت معي، فيقول الأخ المؤمن: قبلت، فيقول: أسقطت عنك جميع حقوق الأخوة ما خلا الشفاعة والدعاء والزيارة»^(١)، وتكررت مفردة الحق والحقيقة والأحقية في قول الرسول صلى الله عليه وآله: «عليّ مع الحقّ، والحق مع عليّ، اللهم أدر الحق مع عليّ حيثما دار»^(٢).

وورد في صفة يوم الغدير تشبيهات عدة كتصوير الأئمة المعصومين عليهم السلام فيه قول أبي عبد الله عليه السلام: «يوم غدير بين الفطر، والضحى، ويوم الجمعة، كالقمر بين الكواكب»^(٣)، فالصورة التشبيهية

(١) ينظر: مستدرك الوسائل: ٦ / ٢٦٩.

(٢) فتح الباري: ٨ / ١٣٦.

(٣) الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة.

عنصر أساسي في الإبداع الشري، وقد اتضحت الصورة وقربت كثيراً في هذا التشبيه ذي الطابع الكلاسيكي فهو أكثر كلام العرب، لأنهم لمسوا فيه القدرة على توفير الومضة الجمالية السريعة التي أحبوها^(١)، فقد حرص الأدباء ومن قبلهم الخطباء على أن يكون للتشبيه قيمة فنية جمالية في الخطاب وأن يكون جامعاً لصفات المبالغة والبيان والإيجاز.

ولعلّ مسألة الوضوح في التشبيه لإعطاءه مكانة مرموقة بالتوسع والتفصيل والتجسيد كما في الحديث، إذ جعل اليوم مجسداً مثل كوكب بين الكواكب في صورة بصرية تبدو مألوفة على الرغم من العدول عن المستوى العادي للغة إلى المستوى الجمالي كصورة تبدو أكثر تنميماً بانزياح الدلالة عن المعنى العادي إلى المعنى الأدبي، فضلاً عن الوظيفة التأثيرية للخطاب المبني على التخيل والانسجام والتوافق بين طرفي التشبيه؛ لأنّ الخيال يجعل من الأشياء المعنوية مدركة حسية بصرية وهو ما جسده الحديث.

الخاتمة

١. تناولت جميع الدراسات اللغوية والفقهية والأدبية حديث الغدير من حيث اللغة والأسلوب والمضمون، لكنّ هذه الدراسة تتناول موضوعاً حديث الغدير من حيث جماليات المعنى والأداء وما قيل في مرويّاته المسندة والصحيحة في الكتب الدينية، فكان لا بُدّ من المرور بآية

(١) ينظر: الصورة الفنية في النقد الشعري، عبد القادر الرباعي، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ط ١، ١٩٨٤م: ٤٢.

التبليغ التي تعدُّ نصاً مرجعياً وموروثاً قرآنياً، بتبليغ ما أنزل إلى الرسول صَلَّى الله عليه وآله من ربِّ العالمين، فضلاً عن أصل الحديث المتواتر والمدون في مرويات العلماء والفقهاء والأدباء ورجال الدين المحدثين، ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾.

٢. وردت في النصوص الأساليب الطليية والتراكيب البلاغية التي شكلت هيمنة جمالية ذات مقصديات تأثيرية وإبداعية على مرّ العصور ولا سيما أسلوب الأمر المنتزع من السورة القرآنية، ثم حديث الغدير الذي حثّ وأرشد المؤمنين على التمسك بولاية عليٍّ عليه السلام، فضلاً عن تكرار صيغة (أفعل) التفضيل في أغلب الأحاديث النبوية المتعلقة بغدير خم، حتى أصبحت مهيمنة أسلوبية واضحة في حديث النبي صَلَّى الله عليه وآله وحديث أهل البيت عليهم السلام.

٣. أمّا على مستوى الإيقاع فقد حقق أسلوباً الجناس والسجع كمية وافرة في النصوص كخصيصة أسلوبيتين متواترتين، فقد اعتادت العرب على الإيقاع والتوازن في كلامهم الشعري والشري كخصيصة سادت في أغلب مروياتهم؛ لحسن تقبلها من الآخر المتلقي الذي تستسيغ الأذن العربية فيه لهذه التوقيفات الإيقاعية.

٤. من جانب الصورة والدلالة فقد تنوعت الدلالات والمعاني التي أشارت في أغلبها إلى موضوع الحديث على الرغم من تعدد المرويات، إلا أنّ القلب الدلالي واحد ويصب في موضوع الولاية المطلقة للإمام عليٍّ

عليه السلام، فكانت الصورة التشبيهية هي الغالبة على تلك المرويات لقربها من الذائقة العربية التي اعتادت على توصيفات التشبيه الذي جاء بصورة مبسطة يمكن إدراكها وفهمها فلا تحتاج إلى التأويل أو التخيل. ٥. فكانت المرويات من النصّ الأوّل الخطبة إلى أقوال أهل البيت ونقلها في الكتب وتثبيتها، استنطاقاً للنصوص وتعريتها من الداخل وفهمها من الآخر (الملتقين) لذلك الخطاب من أجل البوح بمكنوناته الداخلية وتأويلها، إذ يضعها المرسل أمام المرسل إليهم المشاركين بالانفعالات والأحاسيس والمشاعر، ومن ثمّ الاقتناع بالمروي. وعنوانات تلك المرويات تتخذ طابع الاسمية في أغلبها التي تنوعت بين المفرد والمضاف والصفة والموصوف، فالاسم يتخذ صفة الثبات والسكون بعيداً عن الحركية والاضطراب فكانت مفارقة واضحة في تلك المرويات؛ كونها جمعت طابع الاسمية على الرغم من كون سياقاتها الداخلية اتجهت نحو الفعلية التي تحثّ على الحركة والتغيير والاضطراب.

٦. اكتسبت النصوص خصوصيتها الجمالية لما فيها من قيم فنية وإبداعية جعلتها المفردات في سياقاتها بما تكسبه من صفات جديدة متألفة تجعلها أكثر بهاءً، وكأَنَّها مسبوكة في نصّ مقدس لا يمكن تجاوزه «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»، وكأَنَّها تتردد وتكرر في أسلوب شرطي تندفق معه معاني الموالاتة الحقّة والطاعة الموجبة للرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله، فهذا التريديد يمنح الألفاظ قيمة شعورية متجددة باستمرار التكرار، ممّا يمنح النصّ حركية دائمة وحية

بدلاً عن الثبات، ممّا يُخرج النصّ من طابع الشريعة التقريرية المباشرة إلى حقل الإبداعية والفرادة.

المصادر والمراجع

*القرآن الكريم.

١. أسرار البلاغة، تحقيق: محمد محمود شاكر، مط. المعارف بالقاهرة، دار المدني، جدة.

٢. الأسس الجمالية في النقد العربي، عزّ الدين إسماعيل، دار الفكر، القاهرة، د. ت، ٢٠٠٠.

٣. الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، ليبيا - تونس، ١٩٧٧.

٤. الأمالي، الشيخ الصدوق (٣٨١هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة قم المقدسة، ط ١، ١٤١٧.

٥. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي (١١١١هـ)، مؤسسة دار الكتب الإسلامية ومؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.

٦. البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب، ط ١٩٩٤، مكتبة لبنان - ناشرون.

٧. تاريخ دمشق، ابن عساكر الدمشقي (٥٧١هـ)، دار الفكر.

٨. تفسير الميزان في القرآن، محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة السبطين العالمية.

٩. جماليات الأسلوب في الشعر العربي، قحطان صالح الفلاح، مجلة المعرفة، ٢٠٠٧.

١٠. الجمالية الجديدة، د. جميل حمداوي، شبكة الألوكة، ٢٠١٢. WWW.alakah.net.
١١. جمالية المعنى الشعري (التشكيل والتأويل)، د. عبد القادر الرباعي، الأردن، ١٩٩٨.
١٢. الدلالة الصوتية، كريم زكي حسام الدين، مكتبة الأنجلو المصرية، ط١، ١٩٩٢.
١٣. الروض النضير في معنى حديث الغدير، فارس حسون كريم، ط١، ١٤١٩، نشر مؤسسة أمير المؤمنين عليه السلام للتحقيق، قم المقدسة.
١٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، ط. مصر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
١٥. صحيح البخاري، كتاب المغازي، ط. دار الفكر.
١٦. الصورة الفنية في النقد الشعري، عبد القادر الرباعي، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ط١، ١٩٨٤.
١٧. مستدرك الوسائل، الميرزا حسين النوري الطبرسي (١٣٢٠هـ)، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ١٤٠٨، قم المقدسة؛
١٨. مسند أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد شاكر، ط دار المعارف مصر، ط٣، ٢٠٠٩.
١٩. مصباح المتعبد، الشيخ الطوسي (٤٦٠هـ)، تصحيح وإشراف: الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي بيروت.
٢٠. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الحر العاملي، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط٢، ١٤١٤.

حديث الغدير في شعر مهيار الديلمي قراءة تحليلية

أ.م.د. حيدر زوين، د. عبد الكريم جعفر الربيعي

المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وسلّم تسليماً كثيراً.

وبعد فالذي يريد الخوض في معترك البحوث الخاصة بالإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يمكنه أن ينصف هذه الشخصية الفذة الفريدة العجيبة التي أثبتت بكل مصداقية تفانيها في الدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل وإنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يخوض الدارسون والأكاديميون الصراع البحثي في هذا المضمار ويؤكد ذلك قول الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام): ((أخلص لمن تخدم؛ فإن المخدم قد أخلص لك بدمه)) (١) ولذا يجدر بالباحثين أن ينهلوا من هذا التراث الإسلامي العذب ألا وهو عبق الإمامة ووارث النبوة والشفيع يوم المحشر سيدنا ومولانا أسد الله الغالب علي بن أبي طالب (عليه السلام).

والبحث يكمن في قراءة مستفيضة ثرة في ديوان شاعر عباسي في عصره الأدبي الثاني إذ أسلم في سن الثلاثين من عمره وقد تتلمذ بين يدي نقيب الطالبيين الشاعر الشريف الرضي (ت ٤٠٦هـ)، وقد قسم البحث على ثلاثة مباحث سبقت بمقدمة ومهادٍ نظيري وانتهت بخاتمة فضلاً عن قائمتين

إحداهما تضم هوامش البحث والأخرى تحتوي على مظانه الأساسية من مصادر ومراجع.

ووسم المبحث الأول: بـ((الأثر الديني للإمام علي عليه السلام في ديوان مهيار الديلمي)).

فيما حمل المبحث الثاني عنوان: ((الأثر التاريخي للإمام علي عليه السلام في ديوان مهيار الديلمي)) وأطلقت على المبحث الثالث عنوان: ((الأثر العقائدي للإمام علي عليه السلام في ديوان مهيار الديلمي)). وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في أثناء دراسته لهذا الموضوع

ومستعيناً بمجموعة من المصادر التاريخية والقرآنية والأدبية والعقائدية من أجل إنجاز هذا البحث وما قام به الباحث يعد محاولة منه لقراءة نصوص شعرية قراءة أدبية وهو بتوفيق من لدن الباري عز وجل وعطفه وعنايته لأن الباحث لا يدعي الكمال في كل هذا، فالبشر ليسوا بمعصومين من الزلل والخطأ والشطط والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وسلم تسليماً كثيراً.

الباحث

مهدي تنظيري: (الشاعر مهيار الديلمي، ولادته، نشأته، أساتذته، أغراضه الشعرية، وفاته)

وهو أبو الحسن مهيار بن مرزويه الكاتب الفارسي الديلمي وكانت ولادته في كيلان جنوب غرب إيران سنة ٣٦٧هـ (٢)، وقد لحقت كنيته

به بعد اعتناقه الدين الإسلامي الحنيف (٣) كان مجوسياً فأسلم ويقال أن إسلامه جاء على يد الشريف الرضي أبي الحسن محمد الموسوي وهو شيخه وعليه تخرج في نظم الشعر وقد وزن كثيراً من قصائده وكان شاعراً جزل القول مقدماً على أهل وقته وله ديوان شعر كبير في أربع مجلدات وهو رقيق الحاشية طويل النفس في قصائده ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد وأثنى عليه (٤).

وقال فيه الدارسون: ((شاعر له في مناسك الفضل مشاعر - وكاتب تجلى تحت كل كلمة من كلماته كاعب وما في القصيدة من قصائد بيت يتحكم عليه بلو وليت. فهي مصبوبة بقوالب القلوب، وبمثلها يعتذر الزمان المذنب عن الذنوب ويتوب)) (٥)

انتقل الشاعر مهيار الديلمي الى بغداد ليتعلم أساليب العربية وأفانينها وتعاليم الإسلام بين يدي الشاعر الشريف الرضي ومن ثم انتقل الى دراسة عقائد الإمامية، وكان يعمل كاتباً في البلاط العباسي خلفاً لوالده مرزويه الديلمي الكاتب المعروف فجمع مهيار بين فني الكتابة والشعر (٦).

نظم الشاعر في أغراض شعرية متعددة منها: المديح والرثاء والفخر والهجاء فضلاً عن الوصف ومديح أهل البيت (عليهم السلام) (٧). كانت وفاته في سنة ٤٢٨ هـ ودفن في مقابر قریش (٨)

ويعد الشاعر في مصاف الشعراء البارزين في هذا العصر لما جادت به قريحته الشعرية فضلاً عن كونه أحد الكتاب المهرة الذين زخرت بهم

قصور الخلفاء فقد أتقن ممارسة هذا الفن الثري من أبيه

المبحث الأول: ((الأثر الديني للإمام علي عليه السلام في ديوان مهيار الديلمي))

: والمقصود به الأثر الديني للإمام (سلام الله عليه) وقد اقتبس الشاعر في ديوانه الشعري وهو مختلف فيه لدى الدارسين إلا أن الأرجح يتمثل في (القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف) فضلاً عن القيم الإسلامية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف (٩)

القرآن الكريم: ويطلق عليه أيضاً بالاعتباس القرآني وهو لدى الدارسين على صنفين أحدهما مباشر والآخر غير مباشر ويفضل أصحاب البلاغة النمط الثاني؛ لأنه الأحب إلى النفس والأكثر إثارة للشعور ومن ذلك قول قيس بن الملوحت (٦٨هـ) إذ وظّف مفهوم ليلة القدر والوارد في القرآن الكريم مرادفاً لتفضيل عشيقته ليلي، (١٠):

لَقَدْ فَضَّلْتُ لَيْلِي عَلَى النَّاسِ مِثْلَمَا عَلَى أَلْفِ شَهْرٍ فَضَّلْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ (١١)

وقد أخذ ذلك من قوله تعالى: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) (١٢)

ومن خلال قراءة مستفيضة في ديوان الشاعر نستنتج استعمال الشاعر للاقتباس غير المباشر للآيات الآتية:

آية المباهلة: ((المباهلة من الملاعنة: أي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منّا)) (١٣)، ومنه قوله تعالى: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْهَلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) (١٤)، ويذهب أكثر المفسرين إلى أنها نزلت في النبي محمد صلى الله عليه

وآله والإمام علي عليه السلام والزهراء والحسن والحسين عليه السلام (١٥) بعد أن باهَلَ الرسولُ صلى الله عليه وآله بهم نصارى نجران في السنة العاشرة للهجرة، (١٦) وفيه يقول من المتقارب:-

بمن باهَلَ اللهُ أعداءَهُ فكان الرسولُ بهم أبهلاً (١٧)
ويشير مهيار إلى أن نفس الإمام علي عليه السلام مع الله عزَّ وجلَّ، وهو لا يترك الحق وقد استقى هذا المفهوم من آية المباهلة، وفيه يقول مهيار من بحر الطويل:

بنفسي من كانت مع الله نفسه إذا قلَّ يوم الحق من لم يجازف (١٨)
قوله تعالى (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ...) (١٩)، ويذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية نزلت في بيتي الرسول صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام، (٢٠) وفيه يقول من المتقارب:

وهذا الكتاب وإعجازه على من؟ وفي بيت من؟ نُزِّلَا (٢١)
ويشير مهيار في قصيدته الدالية إلى هذا المضمون نفسه، فميّز بيت الإمام علي عليه السلام لشرفه وأصبح الإمام مشرفاً على النجوم لمنزلة هذا البيت المقدس عند الله، وفيه يقول من المتقارب:

وبيتٌ تقاصر عنه البيوت وطالَ عليّاً على الفرق (٢٢)
وفي هذا المضمون يشير مهيار إلى أن وراثة الأمام علي عليه السلام هي نص معصوم، وفيه يقول من البسيط:

وقائلٌ لي عليٌّ كان وارثُهُ بالنّص منه فهل أعطوه أم منعوا (٢٣)
آية الولاية: قوله تعالى: (أَنَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(٢٤)، وقد أجمع المفسرون على أن الآية نزلت بحق الإمام علي عليه السلام، حينما أدى الزكاة لفقيه وهو راکع (٢٥) وفيه يقول مهيار من المتقارب:

وسماه مولى بإقرار مَنْ؟ لو اتبع الحق لم يَحْدِ (٢٦)
آية الأعراف: قوله تعالى: (... وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ...) (٢٧)، ذكر المفسرون أن الأعراف: موضع عالٍ على الصراط عليه: حمزة وعلي والعباس وجعفر يعرفون محيهم ببياض الوجوه، ومبغضهم بسواد الوجوه (٢٨)، وفيه يقول مهيار من بحر البسيط:
فكن بها منقذاً من هولٍ مطلعي غداً وأنت من الأعرافِ مُطْلَعٌ (٢٩)
آية الوزارة: قوله تعالى: (وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي) (٣٠)، أشار معظم المفسرين بأن الآية نزلت بحق النبي محمد صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام، (٣١) وإلى ذلك يشير مهيار في قوله من البحر نفسه:

وأبوكم المفضي إليه جدكم ما كان من موسى إلى هارون (٣٢)
الحديث النبوي: ويطلق عليه بالحديث تارة وبالسنة تارة أخرى ويمكن تعريف السنة بـ ((أنها أعمال الرسول صلى الله عليه وآله وكلامه وتقريره)) (٣٣)، وكانت السنة تُتناقل على ألسنة الناس شفاهة حتى مطلع القرن الثاني الهجري، فدوّنت وجمعت في الحديث النبوي الشريف (٣٤): ((وهو نفس محفوظ يدور على عمل أتاه النبي صلى الله عليه وآله أو أمره أقره أو كلامه قاله)) (٣٥)، ويبدو أثرهما وفق النحو الآتي:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((أَنْ أَخِي وَوَزِيرِي، وَوَصِيِّي، عَلِي بن أَبِي طَالِب)) (٣٦)،

إذ يشير في هذا الحديث إلى أحقية الإمام علي عليه السلام بالخلافة، وتفضيله على الصحابة، وأكثر ما يستعين الشاعر بمعاني الوصاية والأخوة، التي كان الرسول صلى الله عليه وآله قد منحها للإمام علي عليه السلام وفيه يقول من بحر الرجز:

وَأَدُّ عَنِّي مَبْلَغًا تَحْيَّتِي خَيْرَ الْوَصِيِّينَ أَخَا خَيْرِ الرِّسْلِ (٣٧)
ومن هذا المعنى ينطلق مهيار لبيان أن الدنيا أقبلت عليه وصار الحظُّ ملك يمينه لأنه من الموالين للإمام أمير المؤمنين عليه السلام وفي ذلك يقول:

يَا بَنَ الْوَصِيِّ أَخِي النَّبِيِّ عَنَتِ لِي الدُّنْيَا وَصَارَ الْحَظُّ مَلِكَ يَمِينِي (٣٨)
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((إِنَّ اللَّهَ مَوْلَايَ، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَعَلَيَّْ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانصُرْ مَنْ نصره، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ...، إِلَّا فَلْيَبْلُغْ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ)) (٣٩)، وفي مديحه للإمام علي عليه السلام أشار إلى خطبة الوداع التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله في أواخر سنة (١٠هـ) وفيه يقول مهيار:

وَقَدْ جَعَلَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ لِحَيْدَرٍ بِالْخَيْرِ الْمُسْنَدِ (٤٠)
وفي موضع آخر يشير مهيار إلى أن الله عز وجل هو الذي اختار الإمام علي عليه السلام لينال هذا الشرف العظيم وإن هذه الأمة لا تتبع الحق

وفيه يقول:

وَسَمَّاهُ مَوْلًى بِإِقْرَارِ مَنْ؟ لَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ لَمْ يَحْدِ (٤١)
فالشاعر يستفسر بفعل الأمر مذهولاً:

وَأَسْأَلُهُمْ يَوْمَ خَمٍ بَعْدَ مَا عَقَدُوا لَهُ الْوَلَايَةَ لِمَ خَانُوا وَلِمَ خَلَعُوا (٤٢)
ويذكر الرواة حديث أمرة المؤمنين: ((وعقد الرسول صلى الله عليه وآله خيمته له، وأخرى لابن عمه، أمر أصحابه أن يسلموا على عليٍّ بإمرة المؤمنين))، فسأله الخليفة الثاني: أَمِنَ اللَّهُ مِنْ رَسُولِهِ: فقال صلى الله عليه وآله: ((بل هو من الله ورسوله)) (٤٣)، وفي ذلك يقول الشاعر:

سَمِعَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَنَاءَةٌ لَمْ تَكُ فِيهَا مَنَاحِلُ (٤٤)
ويشير الديلمي إلى حديث الرسول صلى الله عليه وآله: ((... والذي نفسي بيده لتقيمَنَّ الصلاة، ولتؤتَنَّ الزكاة أو لأبعثنَّ عليكم رجلاً مني أو كنفي فليضربنَّ أعناق مقاتليهم)) (٤٥) وفي هذا المعنى يقول مهيار:
الصنُّوْ أَنْتَ وَالْوَصِيُّ دَوْنَهُمْ وَوَارِثُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الرِّسْلِ (٤٦)
وفي الشأن نفسه يتحدث مهيار الصحابة أن يكون أحدهم حاملاً لتلك القرابة وتلك المنزلة الرفيعة التي يمتاز بها الإمام علي عليه السلام دونهم، وفيه يقول:

وَالْأَكْمَا كُنْتَ ابْنُ عَمٍّ وَوَالِيًّا وَصَهْرًا وَصَنُوءًا كَأَنَّ لَمْ يَقَارِفِ (٤٧)
القيم العربية والاسلامية: المقصود بها القيم التي جاء بها الإسلام الحنيف ورسخها في النفوس وبعض منها وجدت في الجاهلية واعتاد العرب على بعض آخر منها مثل: الكرم والشجاعة حماية الجار وذب

الأذى عن الغير ومن القيم التي وجدها مهيار في أمير المؤمنين عليه السلام:

الشجاعة: ويصف مهيار شجاعة الإمام علي عليه السلام يوم بدر وقد قتل ثلاثين فارساً من أشراف قريش، (٤٨) بأنه كان جميل البلاء: وبدرٌ وبدرٌ به الدين تم ومن كان فيه جميل البلاء (٤٩) ويذكر مهيار شجاعة الإمام يوم أحد وقد دافع عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، (٥٠) وفيه يقول:

ومن جمع الدين في يوم بدر وأحد بتفريق تلك الصفوف (٥١) وقوله:

بدرًا وأحدًا أختها من بعدها وحنين وقاراً بهن نصاليا (٥٢) وفي مضمون الشجاعة يصف الإمام علي عليه السلام بأنه كالأسد المتوثب في رمال الصحراء:

أغير أبيك إمام الهدى ضياء الندى هزبر العزيز (٥٣) وفي ذلك يشير مهيار إلى الإمام علي عليه السلام وهو يقتل عمرو بن عبدود العامري (٥٤) في معركة الخندق:

وتفكروا في أمر عمرو أولاً وتفكروا في أمر عمرو ثانياً أسدان كانا من فرائس سيفه ولقلها بابا سواه مدانيا (٥٥) وفي واقعة خيبر يصف الشاعر شجاعة الإمام علي عليه السلام ويجعل من مرحب شاهداً فيسأله عن تلك البسالة:

وتدبروا خبر اليهود بخير وظرضم أقبل مضرباً (٥٦) وفي هذه المعركة يحمل الإمام علي عليه السلام باباً ثقيلاً ويجعلها

جسراً (٥٧)، فيعبر جيش المسلمين عليه:

هل كَانَ ذَاكَ الْحَصْنُ يَرْهَبُ هَادِمًا أَوْ كَانَ ذَاكَ الْبَابُ، يَغْرُقُ دَاحِيَا (٥٨)
وينتقل الشاعر إلى ذكر شجاعة الإمام علي عليه السلام وقد فدى
رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه في يوم الهجرة (٥٩)، وفيه يقول:
وَأَبْرَهُمْ مَنْ كَانَ عَنْهُ مَوْقِيَا الْخَفَرُ لَشِرِّ وَفُلَعْمَا (دِيْبَتِ) فَلَا (لَوْقِ)
ويصف مهيار شجاعة الإمام علي عليه السلام في واقعة صفين، وأنّ
الدين قد سُدَّ مسكنه (٦٢) بفضل هذه الشجاعة:

بكم بصفين سدّ الدين مسكنه وآل حربٍ لَهُ تَحْتَالُ فِي الْحَرْبِ (٦٣)
ومهيار لم يتجاهل مقام الإمام علي عليه السلام في صفين، وإنّ مقامه
عظيم لأنّه أَرَهَبَ الخصوم:

لَمْ يَعْذُ فِي كُوفَانٍ خَصْمُكَ إِنْ رَأَى فِيهِ مَقَامَ أَبِيكَ فِي صَفِينِ (٦٤)
وينقل الشاعر شجاعة الإمام علي عليه السلام عندما طَلَبَ من
معاوية المبارزة، وقد رفض الثاني خشيةً من شجاعة الإمام علي عليه
السلام (٦٥):

وَلَخَطَبِ صَفِينٍ أَجَلٌّ وَعِنْدَكَ الْ خَبْرُ الْيَقِينِ إِذَا سَأَلْتَ مَعَاوِيَا (٦٦)
ومن مواقف الشجاعة موقف الإمام علي عليه السلام يوم دخول مكة
وقد صعد على منكب النبي صلى الله عليه وآله وهدم الأصنام (٦٧):
وَهَدَّمْ فِي اللَّهِ أَصْنَامَهُمْ بِمَرَأَى عَيُونٍ عَلَيْهَا عُكُوفُ (٦٨)
وفي صعود الإمام علي عليه السلام على منكب رسول الله صلى الله
عليه وآله تمييز للإمام علي عليه السلام من دون غيره من الصّحابة:
وَأَحَقُّ بِالْتَمِيْزِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ مَنْ كَانَ سَامِيْ مَنَكْبِهِ رَاقِيَاً (٦٩)

العبادة: وهي على أركان متعددة عند الفقهاء:

التوحيد: وتعني ((عبادة الله عز وجل، وتجنب عبادة الأوثان))، (٧٠)
ويرى المؤرخون أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه
السلام لم يسجداً لصنم قط، وينفي مهيار صفة عبادة الأوثان عن آل
البيت عليه السلام مطلقاً:

لم يتزخرف وثنٌ لعابدٍ منهم يزيغ قلبه ولا يُضِلُّ (٧١)
وفي المضمون نفسه يرى أن الناس قد حسدت الإمام علي عليه السلام
لأنه لم يكن عاكفاً على أصنامهم:

وأغرى بك الحساد أنك لم تكن على صنم - فيما رواه - بعاكف (٧٢)
ويرفع مهيار شعار آل البيت عليه السلام - وهو شعار الإسلام (الله
أكبر) وأما راية الكفر فترفع شعاراً هو اعلُّ هُبَل:

يستشعرون الله أعلًى في الوري وغيرهم شعاره أعلُّ هُبَل (٧٣)
الصلاة: ويصف مهيار الرسول صلى الله عليه وآله بأنه خير مصلٍ في
البشرية، ومن بعده الإمام علي عليه السلام وفيه يقول:

وقد شهدتم مقتل ابن عمه خير مصلٍ بعده وقائم (٧٤)
ويصف مهيار صلاة الإمام علي عليه السلام بأنها تعادل صلاة
الملائكة والبشر وفيه يقول:

خير مصلٍ ملكاً وبشراً وحافياً داس الثرى ومنتعل (٧٥)
ولم يهمل مهيار صلاة الليل فالإمام عليه السلام قائم للصلاة وغيره
نائمون وفيه يقول:

ومن نام قومٌ سواه وقام ومن كان أفقه أو أعدل (٧٦)

الصبر: ويشير مهيار إلى صبر الإمام علي عليه السلام على المطالبة بالخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وفيه يقول:

طلبتُ أمراً ولو طالبتَه لدرتُ معاطسُ راغمتُهُ كيفَ تجددُ (٧٧)

ويوضح مهيار سبب صبر الإمام عليه السلام، وهو الحفاظ على وحدة الدين (٧٨)، فالإمام عليه السلام في نظر الشاعر يقظٌ حذرٌ وقد نام غيره من الصحابة، وفيه يقول:

صبرتَ تحفظُ أمرَ الله ما أطرحوا لبناً عهل الجن فطسيتُ (٧٩)

(ج) الصدقات: ويشير مهيار إلى تصدق الإمام علي عليه السلام بالختام، (٨٠) وفيه يقول:

وخاصف النعل وذو الخاتم والـ منهلٌ في يوم القليب والمعل (٨١)

المبحث الثاني: ((الأثر التاريخي للإمام علي عليه السلام في ديوان مهيار الديلمي))

ويعد التأريخ العربي حلقة وصل بين الماضي التليد للأجداد والحاضر الذي تعيشه الأمة لأنه التراث والحضارة والسجل المشرق الذي ينقل ارث الإنسانية لما يحمله من وثائق فريدة؛ لذا كان محوراً ثرياً من محاور الشعر في ديوان مهيار الديلمي وقد ذكر الشاعر الحوادث الآتية:

حوادث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله: ويشير فيها مهيار إلى قضية السقيفة أن القوم قد عقدوها والجثمان الطاهر للرسول صلى الله عليه وآله ما زال في المغتسل: (٨٢)

وحىّ وقل يا نبي الهدى تأشب (٨٣) نهجك واستوغيلا (٨٤)

وفي هذا المعنى يشير مهيار إلى أن البعض يقولون مات الرسول صلى

الله عليه وآله ولم يستخلف أحداً، وفيه يقول:

أَللهُ يا قومِ يقْضي النَبِيَّ مطاعاً فيُعْصى وما غُسلَا (٨٥)

ويوصي فنخرضُ دعوى عليٍّ في تركه دينه مهملاً (٨٦)

وفي معرض حديثه عن الناس وتعلقهم بالدنيا، يرى أن شرائع الإسلام مهمة، والأحكام معطّلة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وفيه يقول:

هذي قضايا رسول الله مهملةٌ غدرًا وشملاً رسول الله منصديقٌ (٨٧)
ويؤكد الشاعر أن ميثاق الرسول وعهوده ملقاة على الأرض، لأن الأمة أصبحت تشايح أعداءه، وفيه يقول:

ميثاقه فيهم ملقى وأمته مع من بغاهم وعاداهم له شيعٌ (٨٨)
ويشير مهيار إلى ما فعله المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وقد اجتمعوا لانتخاب سعد بن عبادة زعيم الأنصار، وقد نقضوا بيعه الغدير (٨٩):

حلوها يوم السقيفة أوزا رأتخفُ الجبال وهي ثقالٌ (٩٠)
وقوله:

ويجتمعون على زعمهم وينيبك سعدٌ بما أشكلا (٩١)
فيعقبُ إجماعهم أن يبيت مفضولهم يقدم الأفضلا (٩٢)
ويؤكد الشاعر أن الناس نقضت بيعه الرسول صلى الله عليه وآله، وألحوا على اختيار أبي بكر (٩٣)، وفيه يقول:

توافقوا وقناة الدين مائلةٌ فحين قامت تلاحوا فيه واقتروا (٩٤)

ويبين الشاعر أن إخفاق المؤتمر أدّى إلى اختيار أبي بكر، وفيه يقول:

وقلتم بذاك قضى الاجتماع ألا إنّما الحقُّ للمفرد (٩٥)
ويتساءل الشاعر عن الحجة التي أدّت إلى هذه النتيجة:
وفيم صيرتمُ الاجتماع حجتكم والناس ما اتفقوا طوعاً ولا اجتمعوا (٩٦)
ويرى مهيار أنّ النبي محمّد صلى الله عليه وآله وبني هاشم يتألّمون على
أمر الدولة والخلافة وهي، بيد الغرباء:
يعزّ على هاشمٍ والنبيّ تلاعب تيم بها أو عدي (٩٧)
وفي شأن الخلافة يؤكّد الشاعر أنّ بني هاشم أضحوا معطلين، لأنّ
الغرباء قد استأثروا بأمر الدولة:
إلى أن تحلّت بها تيمها وأضحت بنو هاشم عطّلا (٩٨)
وفي أمر البيعة يذكر الشاعر أنّ الذين لم يبايعوا الخليفة الأوّل، وهم
الإمام علي عليه السلام والعباس بن عبد المطلب، (٩٩) وفيه يقول:
أمرُ عليّ بعيداً عن مشورته مُستكرهٌ فيه والعبّاس يمتنعُ (١٠٠)
وفي هذا المضمون يشير مهيار إلى خبر الهجوم على بيت فاطمة عليه
السلام لإجبار الإمام علي عليه السلام، (١٠١) على البيعة:
ونكنّهم بك ميلاً عن وصيّتهم شرعٌ لعمرك ثانٍ بعده شرعوا (١٠٢)
ويشير مهيار إلى وصيّة أبي بكر بخلافة عمر من بعده:
ولما سرى أمر تيم أطا لبيت عدي لها الأحبالا (١٠٣)
ولم ينس الشاعر الشورى التي عقدها الخليفة الثاني وجعلها في ستة
نفر وأسفرت عن تقلد عثمان منصب الخلافة (١٠٤):
وصاحب الشورى لما ذاك ترى عنك وقد ضايقه الموت عدل (١٠٥)
ويذكر مهيار سوء إدارة الخلافة أيام عثمان بن عفّان، والتوزيع غير

العادل للأموال، وإناطة مؤسسات الدولة بيد أقربائه (١٠٦):

والأموي ماله أخركم وخَصَّ قومًا بالعطاء والنفل (١٠٧)

وقوله:

فنال أبْنُ عفانَ ما لم يكن يُظنُّ وما نالَ بل نولا (١٠٨)

ومدَّت أُميَّةُ أعناقَها وقد هُوِّنَ الخطبُ واستسهلا (١٠٩)

فقرَّ، وأنعمُ عيشَ يكو ن من قبله خشناً قلقلا (١١٠)

ومن الحدث التأريخي ذكر الشاعر مقتل الخليفة الثالث بعد أن دخل

الثوار إلى بيته (١١١):

وساروا فساقوه أو أوردوه حياض الردى منهالاً منها (١١٢)

حوادث خلافة الإمام علي عليه السلام:

وفيها يذكر مهيار رفض معاوية ابن أبي سفيانبيعة الإمام علي عليه

السلام، وقد طالب بدم عثمان: (١١٣)

خلع الأمانة فارتدى بمعرّة وسمت جباه الظالمين مخازيا (١١٤)

وفي المضمون نفسه يشير مهيار إلى أن الذين طالبوا بدم عثمان هم

الذين اشتركوا بقتله (١١٥):

وجاءوا يسومونه القاتلين وهم قد ولّوا ذلك المقتلا (١١٦)

ويتطرق مهيار إلى واقعة الجمل، وقد خرج طلحة والزبير للعمرة،

وحرّضا الناس وعائشة لحرب الإمام علي عليه السلام، (١١٧) وفيه

يقول:

فشحذت تلك الظبا وحفرت تلك الزبي وأضرمت تلك الشعل

مواقف في الغدير يكفي سبّة منها وعاراً لهم يوم الجمل (١١٨)

ويستغرب الشاعر من علاقة بني تيم ببني أمية وفيه يقول:
يا للرجال ولتيم تدعي ثأر بني أمية وتنتحل (١١٩)
وذكر المؤرخون أن الذين خرجوا لحرب الجمل رفعوا شعاراً طالبوا
فيه بدم عثمان. (١٢٠)

ويصف مهيار كثرة الجيوش التي حاربت جيش الإمام علي عليه
السلام في حرب الجمل (١٢١):

يا ليت شعري عن أكف أرهفت لك المواضي وانتحتك بالذبل
وأحتطبت تبغيك بالشر، على أيّ اعتذار في المعاد تتكل
تطلب أمراً لم يكن ينصره بمثله في الحرب إلا من خذل (١٢٢)
ويتطرق الشاعر إلى ضبة ونسبهم وما فعلوه وهم أصحاب
الجمل: (١٢٣)

ورجال ضبة ما قدى حجزاتهم يوم البصرة من معين تفانيا (١٢٤)
وهو يصف هؤلاء بالكفر وأهل البصرة بأنهم أهل ورع وتقوى:
وقام بالبصرة الأيمان متصباً والكفر في ضبة جاث على الركب (١٢٥)
ويصف مهيار الرجال الذين خرجوا لحرب الإمام بأنهم كالأفاعي،
فهم يعضون بناب سام:

ضغموا بناب واحد ولطالما ار دروا أراقم قبلها وأفاعيا (١٢٦)
ويولي مهيار معركة صفين مساحة ضيقة في شعره، ويصف معاوية
بالدهاء والمكر والمداينة في رفع المصاحف، وقد اضطر الإمام لقبول
التحكيم (١٢٧):

نوى الغدر أقوام فخانوك بعده وما آنف في الغدر إلا كسالف (١٢٨)

وَيَرى مهيار أن دهاء معاوية ومكره هو السبب الذي أدى إلى نجاته في المعركة، وفيه يقول:

لم يعتصم بالمكر إلاّ عالماً أن ليس إن صدق الكريهة ناجياً (١٢٩)
وينتقل الشاعر إلى حادثة استشهاد الإمام علي عليه السلام، (١٣٠)
وتعجب الشاعر كيف يُقتل الأمام وهو ذلك البطل الهام، وفيه يقول:
يا لِقومٍ إذ يَقتلونَ علياً وهو للمحلّ فيهم قتال (١٣١)
ويذكر مهيار ما لحق بالأمة من المآسي، وقد عطلت الأحكام وساد الظلم في الدولة وذلك بعد استشهاد عليه السلام:

قسماً لقد عظم المصاب لأنّه أضحى الأمام عن الأئمة ناوياً (١٣٢)
ويصف خبر مقتله كأنه الصيحة التي تنعاه من السماء:
يذكرني مثنوى عليّ كأنني سمعتُ بذاك الرزء صيحة هاتف (١٣٣)

المبحث الثالث: ((الأثر العقائدي للإمام علي في ديوان مهيار الديلمي))

والمقصود به العقائد التي نمت لدى الناس فجلبوا بها واعتادوا عليها ومن تلك العقائد التي وردت في ديوان الشاعر:

الشفاعة:

ويخاطب مهيار الإمام علي (عليه السلام) أن يكون هو المنقذ يوم المحشر، لأنّ غرضه من التشيع هو نيل الشفاعة من النبي وآله، وفيه يقول:

سلمان فيها شفيعي وهو منك إذا ال آباءٍ عندك في أبنائهم شفعا
فكن بها منقذا من هول مطلعي غداً وأنت من الأعراف مطلع

سولت نفسي غرورا إن ضمنت لها أني بذخر سوى حُبِكَ أَنْتَفِعُ (١٣٤)
مآثر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ويقصد بها المناقب التي انماز
بها الإمام (سلام الله عليه) من دون غيره ومن تلك المناقب والمناقب
جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع (مفاعل) ومفرد لها منقبة وهي
((الكرامة التي يختص بها وليُّ من أولياء الله))، (١٣٥):

حسد الصحابة للإمام يعد منقبة ومن ذلك قول الشاعر:
ويُرجع مهيار سبب حسد الإمام علي عليه السلام إلى عجز الناس
عن الوصول لمقاماته الرفيعة، ودرجاته العالية، ومنزلته التي لا يدانيه
إليها قريبٌ ولا بعيد، وفيه يقول:

إن يحسدوك فلفرط عجزهم في المشكلات ولما فيك كمل (١٣٦)
والشاعر لا يلوم الحسود لآل البيت عامة والأمام علي عليه السلام
خاصة، وفيه يقول:

فما ألوم حاسداً عنك انزوى غيظاً ولا ذا قدم فيك تزل (١٣٧)
ويخاطب الشاعر أصحاب السقيفة أنهم أداروا الخلافة عن الإمام
بسبب الحسد، وفيه:

فملتُم بها حسد الفضل عنه ومن يك خير الورى يُحسد (١٣٨)
ويبدو أن مهيار قد قارب هذا المعنى وهو يصف بيعة القوم في غدير
خم فيقول:

وبايعوك عن خداع كلهم باسط كفّ تحتها قلب نغل (١٣٩)
ب- شفاعة الإمام علي (عليه السلام) تعد منقبة:

ومن معاني الشفاعة ما تعتقده الشيعة أن الإمام علي عليه السلام هو
الخصم يوم القيامة، (١٤٠) ويبدو أن مهيار يرى أنه عليه السلام لا يمهل
أعداءه في الآخرة إذا كان أمهلهم في دار الدنيا، وفيه يقول:

وكانت هزاة وأنت الخصيم غداً والمعاجل من أمهلا (١٤١)

وفي الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام في محبة آل البيت
عليه السلام: ((من مات على حبِّ محمد وآل محمد مات شهيداً، ألا ومن
مات على حبِّ محمد وآل محمد مات تائباً، ألا ومن مات على حبِّ محمد
وآل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان))، (١٤٢) ويرى مهيار أن أعماله لا
تنفعه في الآخرة إلا بحب الإمام علي عليه السلام ففيه منفعة:

سوّلت نفسي غروراً إن ضمنتُ لها إني بذخرٍ سوى حبيكَ أنتفعُ (١٤٣)

وفي هذا المضمون نفسه يخاطب مهيار الإمام علي عليه السلام على أن
الأعمال لا تقبل إلا بمحبته:

ويسروَنَ بغضه وهو لا تقبلُ إلا بحبه الأعمال (١٤٤)

ت-منقبتا الصل والطائر المشوي: وفيها أن الإمام علي عليه السلام
جلب الماء من بئر الحديبية بعد أن عجز الصحابة من جلبه وهربوا
خوفاً من هذا الصل، (١٤٥) ويرى الشاعر أن الصل لم يكلم أحداً من
قبله وفيه يقول:

وأكل الطائر والطاردُ للصل، ومن كلمه قبلك صل (١٤٦)

أما منقبة الطائر المشوي فهي التي تتمثل في دعاء الرسول صلى الله
عليه وآله: ((اللهم ائني بأحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطائر))،

(١٤٧) وأوّل من دخل هو الإمام علي عليه السلام، فأكل معه.
منقبة رجوع الشمس: وفيها رواية أنّ الشمس رُدّت إليه في حياة رسول
الله صلى الله عليه وآله، (١٤٨)
والثانيّة في أثناء عودته من النهروان وكان قد مرّ على بابل ولم يصل
بها (١٤٩)، وفيه يقول:

ورجعة الشمس عليك نبأً تُشعّب الألباب فيه وتُضِلّ (١٥٠)
فهو يصف عقول الناس بأنّها تأرجحت واختلّت بسبب هذه المنقبة.
منقبة الصخرة: ويذكر المؤرّخون في تلك المنقبة أنّ الإمام قد اقتلَعَ
صخرة فأخرج منها الماء، وذلك في طريقه إلى معركة صفّين، وقد شرب
العسكر وتزوّدوا، (١٥١) وفيه يقول:

والصخرة الصماء أخفى تحتها ماءً وغير يديه لم يك ساقيا (١٥٢)
ويبدو أنّ مهيار يصرّح بتلك المناقب، ويذكر لفظها مراراً، وفيه يقول:
مناقبٌ تفتّق ما رقعت من بأسٍ عمرو وسماحة حاتم (١٥٣)
تفضيل الرسول صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام يعد منقبة،
وفيه يقول مهيار:

أخصّك بالتفضيل إلاّ لعلمه بعجزهم عن بعض تلك المواقف (١٥٤)

الخاتمة:

في نهاية هذا البحث المتواضع وبعد قراءة مستفيضة في ديوان الشاعر
مهيار الديلمي فقد توصل الباحث الى النتائج الآتية:
من المحاور التي يشتمل عليها ديوان الشاعر الأثر الديني للإمام علي

عليه السلام

وهو يتمثل في (القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف) فضلاً عن القيم الإسلامية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف. وقد تمثل الاقتباس من القرآن الكريم فيآيات: (المباهلة، وآل البيت وآية الولاية والأعراف وآية الوزارة

٢- الاقتباس من الحديث النبوي النبوي الشريف جاء من النمط الثاني (غير المباشر): ويتمثل في أحاديث الوزارة والأخوة والوصاية وولاية المؤمنين وأمرتهم فضلاً عن حديث إقامة الصلاة

احتوت القيم العربية والإسلامية: وهي تضم صفات شجاعة الإمام، وتوحيد الباري الذي يضم أسبقيته بالإسلام وصلاته عليه السلام فضلاً عن صبره على الشدائد والمحن وتصدق الإمام علي عليه السلام الذي يعد من تلك القيم المبحث الثاني: ((الأثر التاريخي للإمام علي عليه السلام في ديوان مهيار الديلمي))

من المحاور الأخرى التي تضمنها ديوان الشاعر الأثر التاريخي والذي احتوى على: (حوادث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وحوادث خلافة الإمام علي عليه السلام التي تضمنت المعارك والبطولات التي خاضها عليه السلام فضلاً عن حادثة استشهاد (سلام الله عليه)

لم يهمل الشاعر الأثر العقائدي للشيعية الإمامية فقد اشتملت قصائده على هذا النمط والتي تضم الشفاعة فضلاً عن تضمينه مآثر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومناقبه من دون غيره من البشر ويقصد بها المناقب

التي انماز بها الإمام (سلام الله عليه) ومن تلك المناقب حسده من قبل الصحابة وشجاعته وخصفه لنعل النبي ومشاركته الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في الطائر المشوي فضلا عن حادثتي الصل والصخرة

هوامش البحث

- ١- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: تأليف / الشيخ المفيد محمد بن محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، ٢/ ٢٣١.
- ٢- ينظر: ديوان مهيار الديلمي، ٣/ ٤.
- ٣- ينظر: معجم البلدان، لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت الحموي، ١٤/ ٧، ديوان مهيار الديلمي، ٢/ ١٨١.
- ٤- ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعرّبة، ٢/ ١٨١٤.
- ٥- دمية القصر وعصره أهل العصر: (لأبي الحسن الباخري)، ١/ ٢٨٤.
- ٦- ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تأليف: (أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلّكان)، ٤/ ٥٤١-٥٤٢.
- ٧- ينظر: شعر الشريف الرضي و منطلقاته الفكرية: د. عبد اللطيف عمران، ٢١٩.
- ٨- ينظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ٥/ ٢٩.
- ٩- ينظر: تأريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ١/ ٤٣٨.
- ١٠- ينظر الحماسة المغربية: مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب (لأبي العباس محمد بن عبد السلام الجراوي التالدي، ٢/ ٩١٨.

- ١١- ديوان مجنون ليلى: ٦٦.
- ١٢- (سورة القدر: الآية ٣)
- ١٣- لسان العرب: ٦/ ١٨٥.
- ١٤- سورة آل عمران: آية ٦١.
- ١٥- ينظر صحيح مسلم: (أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري)، ٣٤٤.
- ١٦- ينظر الكامل في التاريخ: (الأبن الأثير الجزري): ٢/ ١٦٢.
- ١٧- الديوان: ٣/ ٤٨.
- ١٨- الديوان: ٢/ ١٨٢.
- ١٩- سورة النور آية ٣٦.
- ٢٠- ينظر المعجم الكبير: (لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني)، ٤٣/ ٣.
- ٢١- الديوان: ٣/ ٤٨.
- ٢٢- م. ن: ١/ ٢٩٩.
- ٢٣- م. ن: ٢/ ١٨٣.
- ٢٤- (سورة المائدة: آية ٥٥).
- ٢٥- ينظر جامع البيان/ الطبري: ٤/ ٦٢٨، ينظر الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ٦/ ٢٠٧.
- ٢٦- الديوان: ١/ ٢٩٩.
- ٢٧- (سورة الأعراف: آية ٤٦).

- ٢٨- ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن (لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي)، ٤/ ٤٢٣.
- ٢٩- الديوان: ٢/ ١٨٤.
- ٣٠- سورة طه: ٢٩، ٣٠.
- ٣١- ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن: ٧/ ١٢، منتخب فضائل النبي وأهل بيته ٣٤٧.
- ٣٢- الديوان: ٤/ ١٢١.
- ٣٣- تأريخ العرب: (فيليب متي، أدورد جرجي، جبرائيل جبور)، ٢/ ٤٧٩.
- ٣٤- ينظر تأريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي): ٣٥.
- ٣٥- تأريخ العرب: ٢/ ٤٨٠.
- ٣٦- كنز العمال: ١٣/ ١٣١.
- ٣٧- الديوان: ٣/ ١١٢.
- ٣٨- الديوان: ٤/ ١٢٠.
- ٣٩- سنن الترمزي (الجامع الصحيح) لمحمد بن عيسى الترمذي، ٥/ ٥٩١.
- ٤٠- الديوان: ١/ ٢٩٩.
- ٤١- م. ن: ١/ ٢٩٩.
- ٤٢- الديوان: ٢/ ١٨٣.
- ٤٣- خصائص أمير المؤمنين: (علي بن أبي طالب) / تأليف: السيد

- الشريف الرضي، ٣٥.
- ٤٤ - الديوان: ١١١ / ٣.
- ٤٥ - المستدرك على الصحيحين: (لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري)
ت: (٤٠٥ هـ) ١٦٧ / ٣.
- ٤٦ - الديوان: ١١١ / ٣.
- ٤٧ - م. ن: ٢٦١ / ٢.
- ٤٨ - ينظر الإرشاد في معرفة حجة الله على العباد: تأليف / الشيخ المفيد
١ / (٦٨-٦٩).
- ٤٩ - الديوان: ٤٩ / ٣.
- ٥٠ - ينظر الإرشاد، ٨٥ / ١.
- ٥١ - الديوان: ٢٦٤ / ٢.
- ٥٢ - الديوان: ٢٠٠ / ٤.
- ٥٣ - م. ن: ٢٦٤ / ٢.
- ٥٤ - ينظر الكامل في التاريخ: علي بن محمد بن الأثير الجزري،
١٢٤ / ٢.
- ٥٥ - الديوان: ٢٠١ / ٤.
- ٥٦ - م. ن: ٢٠١ / ٤.
- ٥٧ - ينظر الكامل في التاريخ: ١٤٩ / ٢.
- ٥٨ - الديوان: ٢٠١ / ٤.
- ٥٩ - ينظر الإرشاد: ٥٢ / ١.

- ٦٠- الحوباء:- النفس، ينظر- لسان العرب، ١/ ٣٤٠.
- ٦١- الديوان: ٤/ ٢٠١.
- ٦٢- ينظر الجمل وصفين والنهروان: لأبي مخنف لوط بن يحيى الكوفي ٣٦٩.
- ٦٣- الديوان: ١/ ٢٠.
- ٦٤- م. ن.: ٤/ ١٢٠.
- ٦٥- ينظر الجمل وصفين والنهروان: ٣٦٩.
- ٦٦- الديوان: ٤/ ٢٠١.
- ٦٧- ينظر الكامل في التاريخ: ٢/ ١٧١.
- ٦٨- الديوان: ٢/ ٢٦٤.
- ٦٩- م. ن.: ٤/ ٢٠١.
- ٧٠- التوحيد: الشيخ الجليل الأقدم الصدوق، ٥٧.
- ٧١- الديوان: ٣/ ١١١.
- ٧٢- الديوان: ٢/ ٢٦١.
- ٧٣- م. ن.: ٣/ ١١١.
- ٧٤- م. ن.: ٣/ ٣٣٥.
- ٧٥- م. ن.: ٣/ ١١١.
- ٧٦- م. ن.: ٣/ ٤٩.
- ٧٧- م. ن.: ٢/ ١٨٣.
- ٧٨- ينظر تأريخ يعقوبي: (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر يعقوبي)،

١١ / ٢ .

٧٩- الديوان: ١٧ / ٣ .

٨٠- ينظر التوحيد، ١٦٢، ينظر منتخب فضائل النبي وأهل بيته،

١٨٣ .

٨١- الديوان: ١١٥ / ٣ .

٨٢- ينظر البداية والنهاية: ٢٤٨ / ٥ .

٨٣- تأشب: اختلط، ينظر مختار الصحاح، (لأبي بكر الرازي) ٣٥٠ .

٨٤- الديوان: ٥٠ / ٣ .

٨٥- الديوان: ٥١ / ٣ .

٨٦- م. ن: ٥٠ / ٣ .

٨٧- م. ن: ٥٠ / ٣ .

٨٨- م. ن: ١٨٢ / ٢ .

٨٩- ينظر الكامل في التأريخ / (ابن الأثير الجزري)، ٢ / ٢٢١ .

٩٠- الديوان: ١٦ / ٣ .

٩١- م. ن: ٥٠ / ٣ .

٩٢- م. ن: ١٨٣ / ٢ .

٩٣- ينظر الكامل في التأريخ: ٢ / ٢٢٥ .

٩٤- الديوان: ١٨٣ / ٢ .

٩٥- م. ن: ٢٩٩ / ١ .

٩٦- م. ن: ١٨٣ / ٢ .

- ٩٧- م. ن: ١ / ٢٩٩.
- ٩٨- م. ن: ٣ / ٥١.
- ٩٩- ينظر الكامل في التأريخ: ٢ / ٢٢٠.
- ١٠٠- الديوان: ٢ / ١٨٣.
- ١٠١- ينظر الكامل في التأريخ: ٢ / ٢٢١.
- ١٠٢- الديوان: ٢ / ١٨٣.
- ١٠٣- م. ن: ٣ / ٥١.
- ١٠٤- ينظر الكامل في التأريخ: ٣ / ٢٧.
- ١٠٥- الديوان: ٣ / ١١٣.
- ١٠٦- ينظر الكامل في التأريخ: ٣ / ٤٢.
- ١٠٧- الديوان: ٣ / ١١٣.
- ١٠٨- م. ن: ٣ / ٥١.
- ١٠٩- م. ن: ٣ / ٥١.
- ١١٠- م. ن: ٣ / ٥١.
- ١١١- ينظر تأريخ اليعقوبي: ١ / ٧٣، ينظر تأريخ الطبري: ٣ / ٤١٤،
ينظر الكامل: ٣ / ٦٨.
- ١١٢- الديوان: ٣ / ١١٣.
- ١١٣- ينظر الكامل: ٣ / ١٤١.
- ١١٤- الديوان: ٣ / ٥١.
- ١١٥- ينظر الكامل: ٣ / ١٤٢.

- ١١٦- الديوان: ٥١/٣.
- ١١٧- ينظر تأريخ اليعقوبي: ٤٦٥/٣، ينظر تأريخ الطبري: ٤٦٥/٣،
ينظر الكامل: ٢٠٥/٣.
- ١١٨- الديوان: ١١٣/٣.
- ١١٩- م. ن: ١١٤/٣.
- ١٢٠- ينظر تأريخ اليعقوبي: ٧٨/٢، تأريخ الطبري: ٤٦٥/٣، الكامل:
١٠٥/٣.
- ١٢١- ينظر الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة: تأليف:
الشيخ المفيد، ٤١٩.
- ١٢٢- الديوان: ١١٤/٣.
- ١٢٣- ينظر الجمل والنصرة: ٤٢٠، ينظر تأريخ الطبري: ٤٦٦/٣،
الكامل: ١٠٦/٣.
- ١٢٤- الديوان: ٢٠١/٢.
- ١٢٥- م. ن: ٢٠/١.
- ١٢٦- م. ن: ٢٠١/٤.
- ١٢٧- ينظر تأريخ اليعقوبي: ٨٨/٢، الكامل في التأريخ: ٢٠٧/٣.
- ١٢٨- الديوان: ٢٦١/٢.
- ١٢٩- الديوان: ٢٠١/٤.
- ١٣٠- ينظر تأريخ اليعقوبي: ١١٩/٢، تأريخ الطبري: ١١٣/٤،
الكامل: ٢٥٦/٣.

- ١٣١- الديوان: ١٦/٣.
- ١٣٢- م. ن: ٢٠١/٤.
- ١٣٣- م. ن: ٢٦٠/٢.
- ١٣٤- م. ن: ١٨٤/٢.
- ١٣٥- بصائر الدرجات الكبرى: ٤١٩/٨.
- ١٣٦- الديوان: ١١٣/٣.
- ١٣٧- م. ن: ١١٥/٣.
- ١٣٨- م. ن: ٢٩٩/١.
- ١٣٩- الديوان: ١١٣/٣.
- ١٤٠- ينظر بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد: محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، ١٩٢/٤.
- ١٤١- الديوان: ٥٢/٣.
- ١٤٢- التفسير الكبير: فخر الدين الرازي، ١٦٥/٢٧.
- ١٤٣- الديوان: ١٨٤/٢.
- ١٤٤- الديوان: ١٦/٣.
- ١٤٥- ينظر الإرشاد: ١٢٢/١.
- ١٤٦- الديوان: ١١٥/٣.
- ١٤٧- الإرشاد: ٣٨/١.
- ١٤٨- ينظر الإرشاد: ٣٤٦/١.
- ١٤٩- ينظر م. ن: ٣٤٧/١.

١٥٠- الديوان: ٣/ ١١٥.

١٥١- ينظر الإرشاد: ١/ ٣٣٥.

١٥٢- الديوان: ٤/ ٢٠١.

١٥٣- م. ن: ٣/ ٣٣٦.

١٥٤- م. ن: ٢/ ٢٦١.

قائمة المظان الأساسية

١- الإرشاد في معرفة حجة الله على العباد: تأليف/ الشيخ المفيد ت (١٣٤١هـ)، تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، ط ٢، قم، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م.

٢- بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد: محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، ت (٢٩٠هـ)، تحقيق: محسن كوجة التبريزي، منشورات: مطبعة تبريز، ط ١، قم، ١٣٨١هـ-١٩٦٠م.

٣- تأريخ الأدب العربي، عمر فروخ، منشورات: دار العلم للملايين، ط ٥، بيروت، (١٣٩٠هـ-١٩٦٩م).

٤- تأريخ العرب: (فيليب متي، أدورد جرجي، جبرائيل جبور)، منشورات: دار الكتاب للنشر والتوزيع والطباعة، ط ٣، بيروت، ١٩٦١م.

٥- ينظر تأريخ اليعقوبي: (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر، ت: عبد الأمير منها، منشورات: الأعلمي للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١، ١٤١٣هـ-١٩٩٢م.

٦- التفسير الكبير: فخر الدين الرازي ت (٦٠٦هـ)، منشورات المطبعة

- البهية المصرية، ط ٤، القاهرة، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م،
- ٧- التوحيد: الشيخ الجليل الأقدم الصدوق، ت (٣٨١هـ) صححه وعلق عليه/ هاشم الحسيني، منشورات: مؤسسة النشر الإسلامي، ط ٨، قم، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
- ٨- الجمل وصفين والنهروان: لأبي مخنف لوط بن يحيى الكوفي ت (١٥٨هـ)، تحقيق: حسن السنيد، منشورات: مؤسسة/ دار الإسلام للطباعة والنشر، ط ١، طهران، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ٣٦٩.
- ٩- الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة: تأليف: الشيخ المفيد، ت (٤١٣هـ)، ت: علي الشريفي، منشورات: مركز الإعلام الإسلامي، ط ٢، قم، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
- ١٠- الحماسة المغربية: مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب (لأبي العباس محمد بن عبد السلام الجراوي التالدي، تح: محمد رضوان الدايه، منشورات: دار الفكر، ط ١، بيروت، ١٤١٢هـ - ١٩٩١.
- ١١- خصائص أمير المؤمنين: (علي بن أبي طالب)/ تأليف: السيد الشريف الرضي ت: (٤٠٦هـ)، منشورات: مطبعة مؤسسة الأعلمي للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١، بيروت - لبنان، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م.
- ١٢- دمية القصر وعصره أهل العصرة: (لأبي الحسن الباخريزي)، تحقيق: د. سامي مكّي العاني، منشورات: مكتبة دار العروبة للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، الصفاء، الكويت، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، الجزء الأول.
- ١٣- ديوان دعبل بن علي الخزاعي، تحقيق: عبد الصاحب الدجيلي،

- منشورات: دار الكتاب اللبناني، ط ١، قم، ١٩٩٦ م.
- ١٤- ديوان مجنون ليلي: شرحه وضبط نصوصه وقدم له: د. عمر فاروق الطباع، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١، بيروت- لبنان، ١٤٢٥ هـ- ٢٠٠٤ م.
- ١٥- ديوان مهيار الديلمي، تحقيق: احمد نسيم، منشورات: دار الكتب المصرية، ط: ١، القاهرة، ١٣٤٤ هـ- ١٩٢٥ م.
- ١٦- سنن الترمزي (الجامع الصحيح) لمحمد بن عيسى الترمذي، ت (٢٣٩ هـ)، ت: أحمد محمد شاكر، منشورات: دار إحياء التراث، ط ٢، بيروت، ١٤٢٣ هـ- ٢٠٠٢ م.
- ١٧- شعر الشريف الرضي و منطلقاته الفكرية: د. عبد اللطيف عمران، منشورات: دار الينايع للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١، دمشق، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م.
- ١٨- صحيح مسلم: (أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري)، ت (٢٦١ هـ)، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، منشورات: مطبعة الأحياء (د. ت).
- ١٩- الكامل في التاريخ: علي بن محمد بن الأثير الجزري، منشورات المطبعة المصرية، ط ١، القاهرة، ١٣٤٩ هـ- ١٩٣٩ م.
- ٢٠- الكامل في التاريخ / (ابن الأثير الجزري)، منشورات: المطبعة المنيرية، (د. ت).
- ٢١- مجمع الأمثال: (لأبي الفضل الميداني)، ت (٥١٨ هـ)، تقديم وتعليق:

نعيم حسين زرزور، ط ١، بيروت، (د. ت).

٢٢- مجمع البيان في تفسير القرآن (لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي)، منشورات: دار إحياء التراث العربي، ط ٢، بيروت، ١٣٧٩ هـ - ١٩٥٩ م.

٢٣- المستدرک علی الصحیحین: (لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري) ت: (٤٠٥ هـ) ت: مؤسسة آفاق الإسلام، منشورات: دار الكتب العلمية، ط ١، بيروت - لبنان، ١٤١١ هـ - ٢٠٠٠ م.

٢٤- معجم البلدان، لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت الحموي، منشورات مطبعة دار السعادة، ط ١، القاهرة، ١٩٠٦ م.

٢٥- المعجم الكبير: (لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني)، تحقيق: حمدي عبد المجيد، منشورات: دار إحياء التراث، ط ٢، بيروت، ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٥ م.

٢٦- معجم المطبوعات العربية والمعربة وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في الاقطار الشرقية والغربية مع ذكر اسماء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية السنة الهجرية ١٣٣٩ الموافقة لسنة ١٩١٩ ميلادية جمعه ورتبه يوسف اليان سركيس المجلد الأول منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي مقدمة الكتاب إلى العالم العامل والاديب الفاضل صاحب السعادة احمد باشا تيمور.

٢٧- منتخب فضائل النبي وأهل بيته، ت: مركز الغدير، تقديم: محمد بيومي مهران، ط ٢، بيروت، ٢٠٠٢ م.

٢٨- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تأليف: (أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلّكان)، المتوفى سنة (٦٨١ هـ)، حقق أصوله وكتب هوامشه: د. يوسف علي طويل، ود. مريم قاسم طويل،

منشورات: محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط ١، بيروت - لبنان، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.

The research is based on an extensive reading of the bull in the library of a poet Abassi Aslam at the age of thirty. He may study in the hands of the captain of the Talabiyyim the poet Sharif al-Razi (٤٠٦ AH). The research was divided into three sections preceded by an introduction and an endowment and ended with a conclusion. Contains basic paraphernalia of sources and references.

And the mark of the first topic: (B) (the religious impact of Imam Ali (p) in the office of Mehیار Dailami)).

While the second topic entitled: ((Historical Impact of Imam Ali (p) in the Diwan of Mehیار Dailami)

The third topic was entitled: ((The ideological impact of Imam Ali (p) in the office of Mehیار Dailami). The researcher relied on the descriptive analytical method in the course of his study of this subject

And using a variety of historical sources Quranic literary and doctrinal in order to accomplish this research and what the researcher has done is an attempt to read the texts of poetic literary reading is a compromise of the Bari Almighty and his compassion and attention because the researcher does not claim perfection in all this the human is not immune to slippage error and error

النهج اللغوي في خطاب العصمة خطبة الغدير المباركة انموذجاً دراسة لغوية في ضوء النظريتين النصية والتداولية

أ. م. د. مرتضى مزيد جبر

الملخص:

فبعد أن وفقنا الله تعالى في المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي السادس لفكر الإمام الحسن عليه السلام بدراسة وسمتها ب- النهج اللغوي في خطاب العصمة، خطاب الإمام الحسن المجتبي عليه السلام انموذجاً، دراسة لغوية وتداولية» فهذا أنا ذا أقدم هذه الدراسة التي وسمتها ب- النهج اللغوي في خطاب العصمة، خطبة الغدير المباركة انموذجاً، دراسة لغوية في ضوء النظريتين النصية والتداولية- للمشاركة في مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول، قراءات معرفية في رحاب الغدير، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقني لاستكمال دراسة النهج اللغوي في خطاب العصمة في مجموعة دراسات تبحث في تراث السنة النبوية والعترة الطاهرة الطيبة. توزعت دراستي على مقدمة وأربعة مباحث:

المبحث الأول: ترادف النصوص وتضادها في خطبة الغدير المباركة.

وبحث المبحث الثاني: التناسق القرآني في خطبة الغدير المباركة.

واختص المبحث الثالث في السياق والسيرة الذاتية في خطبة الغدير

المباركة.

وتناول المبحث الرابع: الانجازية والسيميائية في خطبة الغدير المباركة.

المقدمة

اللهم صلّ على محمد وآل محمد

وبعد

فإنّ -من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق- وأنا إذ أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأخوة المؤتمرين في (مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول، قراءات معرفية في رحاب الغدير) (إدارة ورعاية) على منحهم الفرصة للباحثين في الكتابة عن أشرف الخطب وأهمها عند العرب والمسلمين أقول إذ أتقدم بالشكر والعرفان لهم فإنني أذكر بأن -المدال على الخير كفاعله- سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعاً ويجعل ذلك في صحائفنا البيضاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعد أن وفقنا الله تعالى في المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي الدولي السادس لفكر الإمام الحسن عليه السلام بدراسة وسمتها ب- النهج اللغوي في خطاب العصمة، خطاب الإمام الحسن عليه السلام انموذجاً، دراسة لغوية وتداولية» فهذا أقدم هذه الدراسة التي وسمتها ب- النهج اللغوي في خطاب العصمة، خطبة الغدير المباركة انموذجاً، دراسة في ضوء النظريتين النصية والتداولية- للمشاركة في (مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول، قراءات معرفية في رحاب الغدير) سائلاً المولى عزّ وجل أن يوفقني لاستكمال دراسة النهج اللغوي في خطاب العصمة في مجموعة دراسات تبحث في تراث السنة النبوية والعترة الطاهرة الطيبة.

توزعت دراستي على مقدمة وأربعة مباحث:
المبحث الأول: ترادف النصوص وتضادها في خطبة الغدير المباركة.
وبحث المبحث الثاني: التناسق القرآني في خطبة الغدير المباركة.
واختص المبحث الثالث في السياق والسيرة الذاتية في خطبة الغدير
المباركة.

وتناول المبحث الرابع: الانجازية والسميائية في خطبة الغدير المباركة.

المبحث الأول

ترادف النصوص وتضادها في خطبة الغدير المباركة

استعمل النصيون مصطلحي الترادف والتضاد للتعبير عن ترادف
النصوص وتضادها (١)، ومثلوا لذلك بمجموعة أمثلة من ذلك قوله
تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١ اللَّهُ الصَّمَدُ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣﴾ [الإخلاص:
١-٣] للدلالة على ترادف النصوص، وقوله تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٤٩ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمَ ٥٠﴾ [الحجر: ٤٩-٥٠]
للدلالة على تضاد النصوص.

ويرى النصيون أن ترادف النصوص وتضادها جزء لا يتجزأ من
مفهوم الربط الشكلي والمضموني على مستوى مستوى السبك والحبك،
فهما يجعلان النص في وحدة متماسكة من جهة وحدة الموضوع وأثرها في
مقبولية المتلقي (٢).

وفي البحث عن مفهوم مصطلح النصيين لترادف النصوص وتضادها في

خطبة الغدير المباركة فإننا نلاحظ وجود ذلك المفهوم في أكثر من موضع من مواضعها مما جعلها مترابطة ومتماسكة في سبكها وحبكها. من ذلك قول النبي محمد صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير - مثلاً عن تضاد النصوص - -يلحظ كل عين والعيون لا تراه، كريم حليم ذو أناة قد وسع كل شيء رحمة وامن عليهم بنعمة لا يعجل بانتقامه ولا يبادر إليهم بما استحقوا من عذابه- (٣) ثم يقول: -وأشهد أنه الله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذلل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لهيبته، ملك الأملاك ومفلك الأفلاك ومسفر الشمس والقمر- (٤).

فالنصان يجمعان بين كرم الله وحلمه وأناته وعدم المبادرة في العذاب لمستحقه وبين قوته وعظمته وذلة كل شيء له. ف سبحانه وتعالى قوي رحيم وشديد رؤوف فتعالى الله عما يصفون.

ونجد أيضاً أن التضاد في النصوص قد يكون في الموضع نفسه من الخطبة المباركة ولكن هذه المرة ليصف لنا صلى الله عليه وآله حالة من التضاد ليست لرب العزة والجلالة وإنما حاله هو أيضاً صلى الله عليه وآله مع ربه إذ يقول: - أحمد حمداً كثيراً وأشكره دائماً على السراء والضراء والشدة والرخاء وأؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله أسمع لأمره وأطيع وأبادر إلى كل ما يرضاه واستسلم لما يقضاه رغبة في طاعته وخوفاً من عقوبته لأنه الله الذي لا يؤمن مكره ولا يخاف جوره- (٥).

فالسراء والضراء والشدة والرخاء والرغبة في الطاعة والخوف من

العقوبة حالات التضاد المحمودة والمدوحة من صفات النبي محمد صلى الله عليه وآله مع ربه فسبحان الله عما يصفون.

وكيف لا؟! وهو عز وجل - لم يكن له ضد ولا معه نِدٌّ، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، إله واحد ورب ماجد.... يُميت ويحيي، ويفقر ويغني، ويضحك ويبكي، ويدني ويقصي، ويمنع ويعطي» (٦). أما ترادف النصوص في خطبة الغدير المباركة فكانت تارة للتوكيد وتارة للتنبيه وتارة لتثبيت موضوع الخطبة في أذهان المخاطبين. فمن ترادف النصوص في خطبة الغدير المباركة لغرض التوكيد قوله صلى الله عليه وآله: - فاعلموا معاشر الناس ذلك فيه وافهموه وأعلموا أن الله قد نصبه لكم ولياً وإماماً فرض طاعته على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان، وعلى البادي والحاضر، وعلى العجمي والعربي، والحرّ والمملوك، والصغير والكبير، والأبيض والأسود، وعلى كلٍّ موحد في حكمه، جاز في قوله، نافذ أمره ملعون من خالفه، ومرحوم من تبعه وصدّقه فقد غفر الله له ولمن سمع منه وأطاع له» (٧).

فالنص يمكن أن يختصر بعبارة موجزة وهي:

أن الله نصبه لكم جميعاً ولياً وإماماً، فمن خالفه هلك ومن تبعه نجا. لكنه صلى الله عليه وآله رادف في النصوص من أجل أن يؤكد هذا المعنى في أذهان المخاطبين ولا يكون ذلك إلا بالتفصيل المتقدم فذكر المهاجرين والأنصار والتابعين والبادي والحاضر والعجمي والعربي والحرّ والمملوك والصغير والكبير والأبيض والأسود، ثم ختم بكل موحد ماضٍ في

حكمه.

ومن ترادف النصوص في خطبة الغدير المباركة لغرض التنبيه قوله صلى الله عليه وآله: - فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر ربكم، فإن الله عز وجل وهو مولاكم والهكم، ثم من دونه رسوله ونبيه المخاطب لكم، ثم من بعدي علي وليكم إمامكم بأمر الله ربكم، ثم الإمامة في ذريتي من ولده إلى يوم تلقون الله ورسوله - (٨).

وعندما أراد أن يثبت ذلك في نفوسهم رادف في النصوص بقوله صلى الله عليه وآله - ما من علم إلا وقد أحصاه الله فيّ، وكل علم علمت فقد أحصيته في إمام المتقين، وما من علم ألا وقد علمته عليا وهو الإمام المبين الذي ذكره الله في سورة يس ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ١٢] - (٩).

المبحث الثاني

التناسق القرآني في خطبة الغدير المباركة

يُعرّف النصيون التناسق على أنه: - العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بوساطة أم بغير وساطة - (١٠).

وللتناسق أنواع أشهرها:

التناسق الشكلي - وهو أن يكون اجراء النص على وفق قواعد نص آخر» (١١). والتناسق المضموني - وهو أن يُنصّص مضمون نص آخر في

النص المنتج» (١٢).

ويذهب النصيون إلى أن التناص قد -يحدث عن غير قصد من الكاتب وهو الذي تتسرب فيه إلى النص الأصلي ملامح ومقتطفات من نصوص أخرى» (١٣).

وقد يحدث التناص عن وعي وقصد من الكاتب فيعمد -إلى الإشارة للنص المستعار إشارة واضحة وقد يكون لذلك غايات عديدة كالاستشهاد أو المناقشة أو النقض أو الدحض - (١٤). والتناص بهذه المعاني كان حاضراً في خطبة الغدير المباركة فمن التناص الشكلي قول النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير - ولم يكن له ضدٌ ولا معه نِدٌّ واحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» (١٥).

أما التناص المضموني فكثير جداً في هذه الخطبة المباركة ومنها قوله صلى الله عليه وآله: -فهو الله الذي لا إله إلا هو المتقن الصنعة، الحسن الصنعة، العدل الذي لا يجور، والأكرم الذي ترجع إليه الأمور» (١٦). لقد وظّف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله النص القرآني في خطبة الغدير المباركة بما ينسجم مع وحدة موضوع الخطبة فكان التناص القرآني دليلاً يؤيد مضمون الخطبة من ذلك قوله صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يبلغ الناس بولاية صلى الله عليه وآله بعده فقال: -وقد ضمن لي تبارك وتعالى العصمة من الناس وهو الله الكافي الكريم فأوصى إلي بسم الله الرحمن الرحيم ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧]...

(١٧). وعندما أبلغهم صلى الله عليه وآله بموضوع الأمر السماوي الذي كلفه الله به قدّم دليلاً على ذلك فقال: -إن جبرئيل هبط إليّ مراراً ثلاثاً يأمرني عن السلام ربي- وهو السلام- أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كلّ أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي على أمتي والإمام من بعدي، الذي محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وهو وليكم بعد الله ورسوله. وقد أنزل الله تبارك وتعالى عليّ بذلك آية من كتابه هي ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة: ٥٥] - (١٨).

وبينّ لهم أنه طلب من جبرئيل أن يستعفي له السلام تبليغ ذلك إلى الناس وذكر لهم السبب وقدّم لهم دليلاً قرآنياً آخر في تناص يذكرهم بما كانوا يقولون عنه بسبب حبه لعلي عليه السلام إذ قال -لعلمي بقلّة المتقين وكثرة المنافقين وإدغال اللائمين وحيل المستهزين بالسلام.... حتى سموني أذنًا وزعموا أني كذلك لكثرة ملازمته إياي وإقبالي عليه وهواه وقبوله مني حتى أنزل الله عزّ وجلّ في ذلك ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ٦١] - (١٩).

وعندما أراد صلى الله عليه وآله أن يبين منزلة علي عليه السلام في القرآن الكريم استعمل التناص القرآني ليعزز بعه خطبته المباركة فقال: -وما من علم إلا وقد علمته عليّاً، وهو الإمام المبين الذي ذكره الله في سورة يس: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٠) ..

وقال صلى الله عليه وآله: -معاشر الناس، إنه جنب الله الذي ذكر في كتابه العزيز، فقال تعالى مخبراً عما يخالفه ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦].... - (٢١).

وقال أيضاً يؤكد منزلة علي عليه السلام في القرآن الكريم -ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه، ولا شهد الله بالجنة في ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١] إلا له، ولا أنزلها في سواه ولا مدح بها غيره - (٢٢). ثم قال وأقسم على ذلك - وفي علي - والله - نزلت سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢﴾ [العصر: ١-٢] إلا علي الذي آمن ورضي بالحق والصبر - (٢٣).

ثم قرأ سورة الفاتحة وقال بعد أن انتهى منها - في نزلت وفيهم والله نزلت، ولهم عمت، وإياهم خصت، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا إن حزب الله هم الغالبون - (٢٤).

وعندما أراد صلى الله عليه وآله أن يأخذ البيعة لعلي عليه السلام استعمل التناص القرآني لبيان كيف تكون بيعة علي عليه السلام عند الله سبحانه وتعالى فقال: - ألا وإني قد بايعت الله وعلي قد بايعني، وأنا أخذكم بالبيعة له عن الله عز وجل ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَآ يَزِيدُهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠].... - (٢٥).

وجمع صلى الله عليه وآله بين النص القرآني وسنته الشريفة ليكون تناصاً قرآنياً نبوياً يدعم فيه موضوع الخطبة المباركة فقال: - معاشر

الناس القرآن يُعرّفكم أن الأئمة من بعده ولده وعرّفكم أنهم مني ومنه، حيث يقول الله في كتابه ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً﴾ [الزخرف: ٢٨] وقلتُ لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما.... - (٢٦).

المبحث الثالث

السياق والسيرة الذاتية في خطبة الغدير المباركة

يعدُّ السياق نظرية لغوية قائمة برأسها في الدرس اللساني الحديث، وهو أيضاً مبدأ مهم من مبادئ النظرية النصية وركن من أركان النظرية التداولية فتجمعه صلة وشيجة بمفاهيم القصديّة والمقبولية والتناس والمقامية والإعلامية والإنجازية فيكشف عن معانيها ويبين دلالاتها. وللسياق أثر كبير في فهم خطبة الغدير المباركة، فهو يكشف لنا عن دراية الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بما سيحدث بعده من انقلاب على الإسلام والعودة إلى ما كانوا عليه قبل الدعوة الإسلامية وذلك لوجود المتربصين والمنافقين والناكثين والمارقين بين صفوف المسلمين، إن المقدمة التي قدم بها رسول الله صلى الله عليه وآله خطبته المباركة تكشف عن سوء النوايا لأولئك الذين كان الدين لعقاً على ألسنتهم.

فقد ذكر صلى الله عليه وآله أن الله سبحانه وتعالى أوحى له بالتبليغ عن ولاية الإمام عليّ عليه السلام - أن لم أبلغ ما أنزل إليّ في حق عليّ فما بلغتُ رسالته وقد ضمن لي تبارك وتعالى العصمة من الناس - (٢٧) وهنا يكشف لنا السياق أن ثمة خطب ما سيحدث لو بلغ الرسول الكريم

صلى الله عليه وآله الناس بولاية أمير المؤمنين لكن الله ضمن لرسوله الكريم العصمة منهم.

ثم تلا آية ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٦٧] ثم قال: -وأنا أبين لكم سبب هذه الآية: إن جبرئيل هبط إليّ مرارًا ثلاثًا يأمرني عن السلام ربي -وهو السلام- أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن عليًا بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي على أمتي والإمام من بعدي» (٢٨).

وأخبرهم أيضًا أنه سأل -جبرئيل أن يستعفي لي السلام عن تبليغ ذلك إليكم- (٢٩) وذكر السبب من وراء ذلك إذ إنه صلى الله عليه وآله يعلم -بقلة المتقين وكثرة المنافقين وإدغال اللائمين وحيل المستهزين بالسلام، الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم- (٣٠).

ثم يذكر صلى الله عليه وآله أنه يعرف أولئك المنافقين -ولو شئت أن أسمى بذلك بأسمائهم لسميت وأن أؤمئ إليهم بأعيانهم لأومأت وأن أدلّ عليهم لدللت ولكني والله في أمورهم تكرمت» (٣١).

فالسباق يكشف لنا أن تكرم رسول الله صلى الله عليه وآله على أولئك المنافقين وعدم ذكره لأسمائهم إنما جاء كفرصة لأولئك المنافقين ليراجعوا أنفسهم ويتبهاوا إلى أنفسهم كي يصغوا إلى الحق.

كذلك فإن السياق يكشف لنا مما تقدم أن المؤامرات على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته عليهم السلام كانت على حياة الرسول

صلى الله عليه وآله بل أن السياق يكشف لنا أن الرسول صلى الله عليه وآله كان معرضاً في كل وقت لما تعرض له أهل بيته عليهم السلام بعد وفاته لولا أن الله قد عصمه من الناس.

ومن السياق أيضاً مبدأ السيرة الذاتية الذي استعمله الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير المباركة واستعمله بعده الإمام علي عليه السلام في خطبته المشهورة (بالقاصعة) (٣٢) واستعمله الإمام الحسن عليه السلام في أكثر من خطبة (٣٣) واستعمله أيضاً الإمام الحسين عليه السلام يوم الطف في كربلاء في العاشر من محرم الحرام سنة (٦٠هـ) واستعمله الإمام علي بن الحسين السجاد في مجلس الملعون يزيد بن معاوية.

ويعدُّ مبدأ (السيرة الذاتية) مبدأً عصري وحضاري ويدل على رقي المجتمعات وتقدمها وتستعمل في أفضل الجامعات في العالم فهو يكشف لنا عن قدرات صاحب السيرة الذاتية وانجازاته من أجل أن نفاضل بينه وبين الآخرين في اختيار الأفضل والأصلح والأفضل والأنسب ليكون الشخص المناسب في المكان المناسب.

وتأسيساً على ذلك فإن مبدأ السيرة الذاتية كان حاضراً في خطبة الغدير المباركة فقد عرض الرسول الكريم صلى الله عليه وآله السيرة الذاتية أو كما تُعرف اليوم بالـ (C. V) للإمام علي عليه السلام وذلك لإقامة الحجة على الناس ولا سيما الناكثون والمارقون والمنافقون فقال: - معاشر الناس، لا تضلُّوا عنه ولا تنفروا منه، ولا تستكفوا عن ولايته، فهو الذي يهدي

إلى الحق ويعمل به، ويُزهِقُ الباطلَ وينهى عنه، ولا تأخذه في الله لومة لائم. أول من آمن بالله ورسوله، لم يسبقه إلى الإيمان بي أحدٌ، والذي فدى رسول الله بنفسه، والذي كان مع رسول الله ولا أحد يعبد الله مع رسوله من الرجال غيره. أول الناس صلاة وأول من عبد الله معي. أمرته عن الله أن ينام في مضجعي، ففعل فاديًا لي بنفسه، معاشر الناس، فضلوه فقد فضله الله، واقبلوه فقد نصبه الله.

معاشر الناس إنه إمام من الله، ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايته ولن يغفر له، حتى على الله أن يفعل ذلك بما خالف أمره وأن يُعذبه عذابًا نكرا أبد الآباد ودهر الدهور، فاحذروا أن تخالفوه، فتصلوا نارًا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين» (٣٤).

المبحث الرابع

الانجازية والسيمائية في خطبة الغدير المباركة

الانجازية مصطلح التداوليين للتعبير عن انجازية أحداث أفعال الكلام فالكلام عندهم على صنفين (٣٥):

الأول: ليس له انجازية على الواقع فهو لا يعدو أكثر من كونه كلامًا.
والثاني: له انجازية على الواقع ويكون له أحداث تُعرف بأحداث أفعال الكلام.

والانجازية بالمعنى الثاني كانت حاضرة في خطبة الغدير المباركة.
من ذلك قوله صلى الله عليه وآله بعد أن عرض فكرة الإمامة على

المسلمين وأعلن علياً عليه السلام إماماً ووصياً على المسلمين ذكر أن من أنكر ذلك ولم يلتزم به فإنه كافر ككفر الجاهلية الأولى، وأنه في النار، ومعنى ذلك أن خطاب النبي صلى الله عليه وآله له انجازية أحداث أفعال الكلام فكلامه صلى الله عليه وآله له أثر في الواقع الشخصي لكل مسلم، فقال - فمن شك في ذلك فقد كفر ككفر الجاهلية الأولى، ومن شك في شيء من قولي فقد شك في كل ما أنزل إليّ، ومن شك في واحد من الأئمة فقد شك في الكل منهم والشاك فينا في النار» (٣٦).

ومثل ذلك يُقال في قوله صلى الله عليه وآله - ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد عليّ قولي هذا ولم يوافقته - (٣٧).

وقوله أيضاً: - وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد، ولِدَ أو لم يولد، فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة - (٣٨).

فهذه النصوص الشريفة تؤكد أن كلام النبي صلى الله عليه وآله له أثر في حياة المسلمين وآخرتهم.

ومن التداولية ما يُعرف بالسيمائية أو العلاماتية (٣٩) وهي على أنواع ولسنا في صدد بحثها فهذا ليس مقام بحثها وإنما يكفيها أنها تشير إلى أن السيمائية تبحث في اللغة غير المنطوقة أو المكتوبة فهي تبحث في الإشارة والعلامة والإيحاء والإيحاء والألوان ذات الدلالة فهذه كلها لغة غير منطوقة أو مكتوبة لكنها تُوحى بمعانٍ معينة ومحددة.

ومن السيمائية وقوف عليّ عليه السلام إلى جانب الرسول صلى الله

عليه وآله في خطبة الغدير المباركة، -ثم ضرب بيده إلى عَضْد علي عليه السلام فرفعه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام منذ أوّل ما صعد رسول الله صلى الله عليه وآله منبره على درجة مقامه متيامناً عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله كأنهما في مقام واحد. فرفعه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده وبسطهما إلى السماء وشال عليّاً عليه السلام حتى صارت رجله مع ركة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: أيها الناس من أولى من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله، فقال: ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه....» (٤٠).

فالرسول صلى الله عليه وآله لم يكتف باللغة المنطوقة حين أراد أن يُعلن عليّاً عليه السلام أميراً للمؤمنين لكنه عمد إلى سيميائية المشهد كي يكون الحدث (صوتاً وصورة) فيشاهد المسلمون عليّاً صلى الله عليه وآله ويسمعون كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وهو ينصبه أميراً وإماماً ووليّاً.

الخاتمة

بعد أن عرضنا خطبة الغدير المباركة على النظريتين النصية والتداولية في هذه الدراسة فقد توصلت إلى مجموعة نتائج مهمة، لنا أن نوجزها على النحو الآتي:

١- رادف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في نصوص خطبة الغدير المباركة لإيصال موضوع الخطبة بأكثر من نص، وكان الأمر كذلك في مهارة تضاد النصوص أيضاً.

- ٢- استعمل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله التناسق القرآني كدليل دامغ على أن موضوع خطبة الغدير المباركة موضوع سماوي.
- ٣- كشف السياق ومبدأ السيرة الذاتية عن علم رسول الله صلى الله عليه وآله ودرايته بأن الدعوة الإسلامية بعده ستتهقر بسبب وجود الناكثين والمارقين والقاسطين.
- ٤- إن خطبة الغدير المباركة خطبة ذات انجازية حقيقية وموضوعها ليس حبَّ عليٍّ عليه السلام فقط - كما يعتقد بعضهم - وإنما هو منهج حياة صحيحة وخاتمة صحيحة يؤيد ذلك سيميائية المشهد في الخطبة إذ كان صوتاً وصورة.

قائمة المصادر

- ١- أشرفها القرآن الكريم.
- ٢- خطبة الغدير، النص الكامل، محمد باقر الأنصاري، مركز المنتظر الثقافي، د. ت.
- ٣- سيميائية الإيقاع والفاصلة في القرآن الكريم، د. تومان غازي، ط. الأولى ٢٠١١، مطبعة شركة المارد، العراق - النجف الأشرف.
- ٤- مدخل إلى علم النص، محمد الأخضر الصبيحي، الدار العربية للعلوم، ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط. الأولى، ٢٠٠٨.
- ٥- مفاهيم علم لغة النص عند سيوييه، مرتضى مزيد جبر، أطروحة دكتوراه، الجامعة المستنصرية، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، ٢٠١٤.
- ٦- النص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند، ترجمة: د. تمام

حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط. الأولى ١٩٩٨.
٧- نظرية علم النص، د. حسام أحمد فرج، مكتبة الآداب، القاهرة، ط.
الأولى ٢٠٠٧.

٨- نهج البلاغة، تحقيق: محمد عبده، بيروت، إشراف العتبة الحسينية.
٩- النهج اللغوي في خطاب العصمة، خطاب الإمام الحسن ٥ انموذجاً،
دراسة لغوية وتداولية، مقبول للنشر في مجلة العميد.

هوامش البحث:

- ١- ينظر: نظرية علم النص: ٧٨-١٢٦، وينظر: مفاهيم علم لغة
النص عند سيويو: ٦٨.
- ٢- ينظر: علم لغة النص: ٩٩-١٨٣.
- ٣- خطبة الغدير، النص الكامل: ٢٨.
- ٤- نفسه: ٣٠.
- ٥- نفسه: ٣١.
- ٦- نفسه: ٣٠.
- ٧- نفسه: ٣٥-٣٦.
- ٨- نفسه: ٣٦.
- ٩- نفسه: ٣٧.
- ١٠- النص والخطاب والإجراء: ١٠٤.
- ١١- نظرية علم النص: ١٩٩.
- ١٢- نفسه: ٢١٧.

١٣- مدخل إلى علم النص: ١٠٢.

١٤- نفسه: ١٠٢.

١٥- خطبة الغدير، النص الكامل: ٣٠.

١٦- نفسه: ٢٩.

١٧- نفسه: ٣٢-٣٣.

١٨- نفسه: ٣٣.

١٩- نفسه: ٣٤.

٢٠- نفسه: ٣٧.

٢١- نفسه: ٣٩-٤٠.

٢٢- نفسه: ٤٤.

٢٣- نفسه: ٤٥.

٢٤- نفسه: ٥١.

٢٥- نفسه: ٥٦.

٢٦- نفسه: ٦٠.

٢٧- نفسه: ٣٢.

٢٨- نفسه: ٣٣.

٢٩- نفسه: ٣٤.

٣٠- نفسه: ٣٤.

٣١- نفسه: ٣٥.

٣٢- ينظر: نهج البلاغة: ٢/ ٣٩٤.

- ٣٣- ينظر: النهج اللغوي في خطاب العصمة، خطاب الإمام الحسن - انموذجاً: ٨.
- ٣٤- خطبة الغدير، النص الكامل: ٣٨.
- ٣٥- ينظر: مفاهيم علم لغة النص عند سيبويه: ١٧٣ وما بعدها.
- ٣٦- خطبة الغدير، النص الكامل: ٣٨.
- ٣٧- نفسه: ٣٩.
- ٣٨- نفسه: ٤٨.
- ٣٩- ينظر: مفاهيم علم لغة النص عند سيبويه: ١٧٣، وينظر: سيميائية الإيقاع والفاصلة: ٧.
- ٤٠- خطبة الغدير، النص الكامل: ٤١.

نظرية أفعال الكلام في ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سلامة (دراسة تداولية)

أ. م. د. راسم أحمد عيسى الجريّاي

ملخص البحث

التداولية تعدّ من أهمّ الآليات الإجرائية النظرية والتطبيقية التي تسعفنا في تحليل الخطاب تفكيكاً وتركيباً، أو دراسته فهماً وتفسيراً وتأويلاً، سواء أكان ذلك الخطاب المرصود لسانياً أم أدبياً أم نقدياً أم فلسفياً، أم منطقيّاً أم إعلامياً، إذ لا يمكن الاستغناء بأيّ حالٍ من الأحوال عن البعد التداولي في دراسة اللغة الإنسانية بصفة عامّة والخطاب الأدبي والنقدي بصفة خاصّة. ونظرية أفعال الكلام من النظريات اللسانية الحداثيّة والتي عُدّت من أهمّ المحاور التداوليّة؛ لأنّها حقّقت إنجازات كثيرة وعيّنت بمقصديّة المخاطب وخفائيه، لذلك نجد أنّ المقصود من خطابه هو الذي حدّد ما يريده في أيّ فعل كلامي، وهذا الأمر جعل من الصدق في توفّره في الخطاب شرطاً مهمّاً من آليات نجاح الفعل الكلامي، ووجدنا الأفعال الكلاميّة من نوع التوجيهات والإخباريات أو التقريرات شكّلت الجانب الأبرز في شعر بولس سلامة؛ لأنّها تقوم على نقل الواقع وتصويره تصويراً صحيحاً ونقله بأمانة وصدق، وهذا ما كان الشاعر يريد إيصاله للمتلقّي، وقد تحقّق بالفعل.

ومن هنا نجد أنّ نظريّة الأفعال الكلاميّة استثمرها الشاعر في خطابه وهذا ما لمسناه في تحليلنا وفقاً لهذه النظريّة، فضلاً عن ذلك فقد وجدنا لهذه النظريّة وجوداً حقيقياً في كتب التراث الأدبي والنقدي، ويرجع الفضل الرائد للعرب في انبثاق هذه النظريّات، ولعلّ السبب ليس لعلمائنا العرب، بل في باحثينا الحداثيين الذين يرجعون كلّ نظريّة حداثيّة أصولها إلى الغرب من غير أن يتمعنوا في تراثنا وكتبنا، فيستعجلون في حكمهم وربّما يكونون غير موضوعيين في حكمهم وصدوره، وأخيراً تعدّ نظريّة أفعال الكلام نظريّة مهمّة قابلة لإنتاج المعنى عن طريق الأفعال الإنجازيّة والتي تنتج تأثيراً ما في القارئ، وهذا التأثير مرتبط بالإنجاز المتأتي من الفعل القولي.

تألّف البحث من محاور عدّة، جاء المحور الأوّل ليوضّح المهاد النظري لمصطلح التداوليّة، وتكفّل المحور الثاني ليبين التداوليّة في التراث العربي ووجدنا دلالة واضحة وصريحة بأنّ ميدان السبق في مصطلح التداوليّة يعود إلى نقادنا ولغويّينا العرب، فلا يمكن لباحث ما موضوعي أن ينكر هذا الجهد، أمّا المحور الثالث جاء ليوضّح علاقة التداوليّة بالأدب، أمّا المحور الأخير جاء ليبين نظرية أفعال الكلام وأهميّتها في الشعر فضلاً عن الجانب التطبيقي في شعر بولس سلامة لينتج عن هذه المحاور نتائج سطرّها الخاتمة.

وختاماً نرجو من الله سبحانه يجعل عملنا هذا مسدداً خدمة لأهل بيت النبوة، وأن يجعلنا من أتباعهم ومواليهم إلى يوم نلقاه، وآخر دعوانا

أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، والأئمة الهداة المهديين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

المحور الأول، مهاد نظري لمصطلح التداولية

تُعدُّ التداولية من المصطلحات الحداثوية التي تدرس علاقة اللغة بمتلقيها، فهي لم تكتفِ بدراسة اللغة، بل تتجاوزها إلى ما وراء اللغة وكيفية تأثيرها، فالتداولية تعني (إيجاد القوانين الكلية للاستعمال اللغوي والتعرّف على القدرات الإنسانية للتواصل اللغوي وتصير التداولية من ثمّ جديرة بأن تُعرّف بأنّها علم استعمال اللغة، وقد نقول في تعريفها: بأنّها نسق معرفي استدلالي عام يعالج الملفوظات ضمن سياقاتها التلفظية، والخطابات ضمن أحوالها التخاطبية)(١).

فالتداوليات تُعدُّ من أكثر الدراسات حيوية؛ لما فيها من انفتاح كبير على المتلقي والتأثير فيه، وقد تخلّت عن الانغلاق على اللغة بوصفها كلاماً، بل تجاوزت ذلك لتعدّ المتلقي والتأثير فيه مكملين للعمل التواصل الفعلي، فاللغة من وجهة نظر تداولية، ليست مكتفية بذاتها، بل تتجاوزها، فهي (مجموعة من النظريات تتفاوت بالمنطلقات وتتحّد في النظر للخطاب بوصفها نشاطاً يُمارس ضمن سياق متعدّد الأبعاد، ويعني بدراسة العلاقة بين العلامات ومفسيها وتهتم بمنتج اللغة لا باللغة فحسب، وتتناول أثر التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب بما يستتبع دراسة كلّ المعطيات اللغوية والخطابية المتعلقة باللفظ، ولا سيّما المضامين والمدلولات، وتشمل هذه المعطيات معتقدات المتكلّم ومقاصده

- شخصيته - تكوينه الثقافي، مع من شارك في الحدث اللغوي، ويشمل كذلك الوقائع الخارجية ومنها الظروف الزمكانية والظواهر الاجتماعية المرتبطة باللغة، فضلاً عن المعرفة المشتركة بين المتخاطبين (٢).

فهذه الاهتمامات كلها تعطي للتداولية بعداً ذا أثر كبير في الدراسات؛ نتيجة الامتداد الواسع الذي تعنيه، وكانت البدايات التداولية عند شارل موريس، فالتداولية (إطار معرفي يجمع مجموعة من المقاربات تشترك عند معالجتها للقضايا اللغوية في الاهتمام بثلاثة معطيات لما لها من أثر فعال في توجيه التبادل الكلامي وهي: المتكلمون (المخاطب والمخاطب) والسياق (الحال، المقام)، والاستعمالات العادية للكلام؛ أي الاستعمال اليومي والعادي للغة في الواقع) (٣)، وهذا التعدد في المقاربات يمنحها صفة إيجابية، فاللغة من وجهة نظر التداوليين لا يمكن أن نعطيها فهماً من المتلقي والتواصل معه، وقد عدّها موريس أحد أجزاء السيميائية عندما أعطى تمييزاً لها وصنّفها إلى ثلاثة أصناف: التركيب الذي يعني به دراسة العلاقات الشكلية بين العلامات، والدلالة التي تعنى بها دراسة علاقة العلامات بالأشياء، والتداولية يعنى بها دراسة علاقة العلامات بمؤوّليها (٤)، ومن هنا تبقى الألفاظ عصيّة الدلالة لا يمكن أن نحدها بمعنى جامع مانع لها.

فالتداولية تقوم (في جوهرها على رفض ثنائية: (اللغة، الكلام) التي نادى بها رائد اللسانيات الحديثة دي سوسير القائلة: بأنّ اللغة وحدها دون الكلام هي الجديرة بالدراسة العلمية) (٥). وفي ضوء هذا عملت

التداولية على ردم الهوة الموجودة بين هذه الأركان وهشمت مغاليقها ومدّت الجسور بين مستعمليها لتنتج خطاباً قادراً على البقاء والديمومة. فالتداولية تُعدّ ركناً من أركان الدراسات اللسانية التي تطوّرت إبان سبعينات القرن العشرين، وهي تدرس كيفية فهم الناس بعضهم لبعض، وإنتاجهم لعمل تواصلٍ كلاميٍّ في إطار موقف ملموس ومحدّد، فهي دراسة مفصّلة تتعامل مع المعاني التي يهملها علم الدلالة، وتقع الدلالة كأكثر الدروس أهميّة في مفترق طرق الأبحاث الفلسفية اللسانية (٦).

وعلى الرغم من التعريفات السابقة لمصطلح التداولية إلا أنّ مفهومها يبقى قاصراً؛ نظراً لاتّساع حدودها حتّى أنّ العديد من الدارسين أقرّوا غموض معالمها، فهي درس جديد، وغزير إلا أنّه لا يمتلك حدوداً واضحة... ولعلّ من أهم الصعوبات التي تصادف التعريف بالتداولية عدم استقرارها على مصطلح قارّ لها، يشمل مقولاتها ومجالاتها العديدة، إذ تعدّدت التسميات العربية للمصطلح الأجنبي (pragmatique) فقل: البراغماتية بعدها نقلاً حرفياً عن المصطلح الأجنبي، وقيل: التداولية، والمقامية، والوظيفية والسياقية، والذرائعية، والنفعية، وبين هذه الألفاظ - في حقيقة أمرها - فروق لا تسمح باستعمالها مترادفة لتكون مقابلاً للمصطلح الأجنبي (٧)، وهذا التعدّد في المصطلح يعطيها تعدّداً مفاهيمياً لم يستقر عند حدٍّ معيّن، نتيجة لاختلاف الترجمات والثقافات، وعلى الرغم من هذا التعدّد إلا أنّ التداولية تبقى مقاربة شبه متكاملة، فقد استطاعت أن تسدّ ثغرة اللسانيّات الموجودة كاللسانيّات الوصفية

واللسانيات التفسيرية بإضافة البعد التداولي إليها (٨).

المحور الثاني، التداولية في التراث العربي

التداولية لها جذور قديمة فعندما نتمعن في تراثنا العربي نجد إشارات مبثوثة وموجودة هنا وهناك، فالفضل للغرب يرجع في اصطناع المصطلح الذي جمع هذه الإشارات المبثوثة كلها في مصطلح جامع مانع لها، وهذا ما نلاحظه في كثير من النصوص التي تضم معايير تداولية، وهذا ما تمّ لمسه في صحيفة بشر بن المعتمر (ت ١٣٢هـ) التي نقلها الجاحظ (ت ٢٥٥هـ) والتي وجدنا فيها بعض السنن التداولية، إذ يذهب بشر مفصلاً في أركان البيان (وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من مقال، وكذلك اللفظ العامي والخاصي، فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك، وبلاغة قلمك، ولطف مداخلك، واقتدارك على نفسك، إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة، وتكسوها الألفاظ الواسطة [...] فأنت البليغ التام) (٩)، فهذا النص عندما يتمعن فيه القارئ سيجد جملة من المبادئ التداولية منها (١٠):

١- إنَّ الغرض من الخطاب هو كسب الصواب والمنفعة وهي من شروط التداولية لبيان الخطاب ووضوحه، وهو ما يصطلح عليه اللغويون بالإفادة، فلتحقق نفع الكلام وإفادته ينبغي أن يكون مفيداً من جهة تركيبه.

٢- ملائمة اللغة لمستويات الخطاب والمخاطب، والمقصود بالخطاب موضوع الرسالة اللغوية وجهة الرسالة ولغتها.

٣- اللغة الوسطى وهي معيار تداولي جديد ينطلق من مبدأ الملاءمة والانسجام بين المقام والمقال في مخاطبة المتكلم للمتلقى وإفهامه ما يريد من خلال استعمال لغة تحافظ على حدود التخاطب اللغوي الواضح. وهذا يدل دلالة واضحة وصریحة بأن ميدان السبق في مصطلح التداولية يعود إلى نقادنا ولغويينا العرب فلا يمكن لباحث ما موضوعي أن ينكر هذا الجهد، وهذا ما يؤكده أحد الباحثين فضلاً عن غيره الكثير بأننا (نسجل من باب الإنصاف ما قدّمه روادها على تعدّد توجهاتهم وأهدافهم، إلا أننا ومن قبيل عدم التكرار للذات نشير إلى أن جلّ مبادئ التداولية الحديثة حاضر في تراثنا العربي، ولو بمصطلحات مغايرة، وذلك منذ بداية طلائع الدرس اللغوي مع سيبويه (١٨٠هـ) وصولاً إلى البلاغيين المتأخرين) (١١). ومن هنا يبقى الدور الرائد في أكثر هذه المصطلحات الغربية يعود الفضل الكبير منها إلى التراث العربي؛ لما فيه من مادة ثرية وخزين معرفي متراكم لا يمكن تجاهله ونسف جهود مؤلفيه.

فمبدأ القصدية الذي هو قمة الأدوات الإجرائية في التداولية نجد لها وجوداً بيناً عند سيبويه (ت ١٨٠هـ) في حديثه عن الأفعال المتعدية إلى مفعولين، فضلاً عن أخذ هذه الفكرة بعداً نظرياً ضمن نظرية النظم للجرجاني (ت ٤٧١هـ) في إلحاقه الألفاظ للمعاني وربطها بمقاصد المتكلمين (١٢)، وهذا ما يدفع بنا إلى القول: وهو ثراء التراث العربي بالقيم التداولية، ومن ثمّ يستوجب إعادة النظر في قراءته قراءة جديدة

جديّة من حيث محتواه ومناهج دراسته والبحث فيه؛ لرفع اللبس والغموض عن كثير من المصطلحات النقديّة واللسانيّة الحديثة مع مراعاة الخصوصية الثقافيّة للتراث العربي (١٣).

فكلّ عناصر التداوليّة في دراسة لغة الاستعمال التواصلية، ليس وليد هذا العصر، بل يمتدّ في جذوره إلى عمق التراث النحويّ والبلاغيّ والنقدي، ولعلّ تنظيرات علمائنا العرب القدماء وتخرجاتهم خير دليل على ما نقول، فالنحاة اعتمدوا في تقعيداتهم وتوجيهاتهم النحويّة على عناصر العمليّة التواصلية جميعها، وأعطوا اهتماماً كبيراً بطرفي التواصل (المخاطب، المخاطب)، وقد شكّل حضورهما ضرورة في التعامل مع مسائلهم النحويّة، واهتموا بالسياق بشقيه اللغوي والحالي (الموقف)، ولم يغفل البلاغيون العناصر التواصلية حينما دأبوا في تفسير الظواهر اللغويّة والآليات التي يعمد إليها المتكلّم (البليغ) للتأثير على المتلقّي (١٤).

وأخيراً نتفق مع من يقول: بأنّ التداوليّة بمقولاتها الأساسيّة كسياق الحال، وغرض المتكلّم، وإفادة السامع ومراعاة العلاقة بين أطراف الخطاب، ومفهوم الأفعال الكلاميّة يمكن أن تكون أداة من أدوات قراءة التراث العربي في شتى مناحيه ومفتاحاً من مفاتيح فهمه (١٥).

المحور الثالث، التداوليّة وعلاقتها بالأدب

لما كانت اللغة الأدبيّة تختلف عن اللغة العاديّة في شعريّتها وعمق وعي قائلها والألفاظ المختارة فيها، فهذا يدفع بنا إلى مقاربتها مقارنة تداوليّة تنسجم مع آليّاتها وتعدديّة تفسيراتها، ولذلك فإنّ الشعراء والمبدعين

يوظفون في النص الأدبي (كلمات وتعابير وأسماء أعلام لها مقصدية مباشرة وغير مباشرة، فقد تدرك بطريقة ظاهرة أو تفهم بالتضمن والتلميح، وهذه المقصدية واضحة في الشعر العربي المعاصر أكثر من الشعر العربي القديم، فالشاعر المعاصر يوظف اللغة في ضوء سيميائية قصدية، حيث تتحول قصائده إلى علامات ورموز وإشارات وإيقونات تحمل في طياتها دلالات مقصدية ينبغي استكشافها من قبل المتلقي عبر آليات التفكيك والتشريح والتقويض والتأجيل والتأويل) (١٦).

فعلاقة التداولية بالأدب علاقة وثيقة، من حيث إن الخطاب الأدبي هو بمثابة شبكة معقدة من النصوص التي وإلى يومنا هذا، لم يفلح المنظرون في علمنة قراءاتها ولا منهجية تحليلها بشكل متفق عليه، إذ كانت هذه الشبكة النصوية تعطي لنفسها شبكة أخرى من العلاقات المتواشجة بحيث يستحيل في الوقت الراهن على أي منظومة فكُّ ألغازها وتفسير أبعادها كلّها، وبعبارة كلّ رموزها إلّا تحت إجراءات تأويلية (١٧).

وهذه التأويلات والتعددية في المعاني فتحت الباب واسعاً أمام المتلقي وجعلت النص الأدبي لا ينحصر بقراءة واحدة، بل يبقى النص الأدبي إبداعاً بقدرته على التواصل والبقاء من خلال اللغة الخاصة التي يستعملها، فالغموض ليس شيئاً أساسياً لتعددية المعنى، فإن (مسألة تعددية التفسير لا تنحصر في غموض النص الشعري، بل إنها قد تأتي - أحياناً - من فرض اللغة الشعرية لمنطقها الخاص على اللغة، وهو ما يجعل دلالة بعض الجمل والمفردات غير مستقرة دلاليّاً تماماً، وذلك بالنظر إلى طبيعة

التوجه القرائي في تفسير النص، إذ قد تعتمد القراءة المعنى المعجمي غير ما هو معطى في المعجم اللغوي) (١٨)، فنجاح الشاعر يعتمد بالدرجة الأساس على توظيف أركان العملية التواصلية ببراعة فائقة؛ كي يوصل مقصديته إلى المتلقي (فلا شك في أن المبدع يستعمل مكونات لسانية لتحقيق المفصل التداولي وإيصال مقاصده مع الاستعانة بالميتالغوي ولا سيما إذا كان النص الشعري أدائياً، أو ملقى، أو منقولاً في مدونة مرئية، أو مسموعة، وهنا تحضر كفاية الإنجاز، والأداء) (١٩).

ومن هنا يبقى التعامل مع النص الأدبي والخطاب الإبداعي ومقاربتة مقارنة تداولية؛ بوصفه نصاً له (مقصدية سياقية ينبغي استحضارها بغية تأويل النص تأويلاً صحيحاً وسليماً) (٢٠).

المحور الرابع، نظرية أفعال الكلام

يعدُّ (أوستن) مؤسس هذه النظرية التي هي من أهم المحاور التي قامت عليها التداولية؛ لما لها من أثر بالغ في تحليلها، فضلاً عن عدها (المجسّد الحقيقي للاستعمالات اللغوية في الواقع، حيث تهتم بدراسة ما يفعل المتكلمون باللغة؛ من تبليغ وإنجاز أفعال وتأثير، وكل ذلك يفرض إنجاز العملية التواصلية بين المتحدثين) (٢١)، وهذا الاهتمام بهذه العملية التواصلية يزيد من ديمومتها في إنتاج المعنى ويوصل الأفكار المخفية عن المتلقي عبر آلياتها المتبعة في التحليل، فمفهوم الفعل الكلامي هو (كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري، وعلاوة على ذلك، يُعدُّ نشاطاً مادياً نحوياً يتوسل بأفعال قولية إلى تحقيق أغراض إنجازية

(كالطلب والأمر والوعد والوعيد...)، وغايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي (كالرفض والقبول) ومن ثم فهو فعل يطمح إلى أن يكون ذا تأثير في المخاطب، اجتماعياً أو مؤسسياً، ومن ثم إنجاز شيء ما (٢٢).

ويُعدُّ كتاب جون أوستن (كيف ننجز الأفعال بالكلمات) الذي ظهر عام ١٩٦٢م المؤسس لنظرية أفعال الكلام، وقد قام سيرل بتطويرها وتنظيم أفكارها فيما بعد وتحديدًا في كتابه (أفعال الكلام) ١٩٦٩م (٢٣). ويمكن إرجاع البدايات الأولى لظهور نظرية أفعال الكلام إلى فلاسفة اللغة، إذ إنَّ مختلف التيارات الفكرية المنبثقة من حقول معرفية متنوعة من قبل أوستن، وهي التأكيد على أنَّ القول هو أيضاً فعل، من هذه التيارات يمكن أن نشير إلى التيار البلاغي لأرسطو وبيرلمان، وكذلك إفلاطون والتقاطع الذي حصل معه وما جاء به أوستن فيما بعد، إذ إنَّ إفلاطون ينتهي إلى أنَّ الكلمة في ذاتها ليس بصادقة أو كاذبة، على الرغم من أنَّ تشكيلة الكلمات قد تعني شيئاً، ولا تدلُّ على شيء وحامل هذه المفارقة هو الجملة وليست الكلمة (٢٤). فضلاً عن ذلك وجدنا هذه النظرية الكلامية موجودة في التراث عند السكاكي ولكنها مندرجة ضمن علم المعاني، فهي (تتبع تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره) (٢٥)، ولم يتوقف الحدّ عند السكاكي بل يستمر إلى الخطيب القزويني الذي يرى بأنّها (علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال مع وفائه لغرض بلاغيّ

يفهم ضمناً من السياق، وما يحيط به من القرائن، أو هو علم يبحث في الجملة بحيث تأتي معبرة عن المعنى المقصود (٢٦). وهذه النصوص تدلُّ دلالة صريحة بوجود هذه النظرية في كتب التراث، وهذا يدلُّ على ثراء كتب نقادنا في كلِّ النظريات التي جاؤوا بها، وربّما أخذوها من كتبنا وصاغوها صياغة جديدة مع تطوير لبعض آلياتها ومحاورها.

ويقسم أوستن الفعل الكلامي إلى ثلاثة أقسام (٢٧):

١- فعل القول: ويراد به إطلاق الفعل في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليم وذو دلالة.

٢- الفعل المتضمن في القول: ويقصد به الغرض الإنجازي للفعل أو الأفعال المنجزة حقيقة، بحيث يلزم المتكلم نفسه أو غيره (مُتلقيّه) بعمل شيء بوساطة أقواله كالوعد والتحذير والأمر والنهي، ويشكّل الفعل الإنجازي الحقيقي أساس النظرية التداولية؛ لأنّه يجسّد الجانب التواصلية منها ويرتبط بالغرض أو القصد.

٣- الفعل الناتج عن القول: وهو بدوره الناتج عن إرسال سلسلة من الأفعال القولية المصحوبة بقوى إنجازية.

أمّا سيرل فقد صنّف أفعال الكلام بعد أن طوّر تصنيف أوستن إلى خمسة أقسام (٢٨):

١- الإخباريات أو التقريرات: وغرضها الإنجازي هو نقل المتكلم واقعة ما (بدرجات متفاوتة) من خلال قضية يعبر بها عن هذه الواقعة، والإخباريات تحتمل إحدى قيمتي الصدق والكذب، واتجاه المطابقة فيها

من الكلمات إلى العالم، أمّا الحالة النفسية لها فهي الاعتقاد.

٢- التوجيهات أو الأمرّيات (الطلبّيات): وهي التي يكون الغرض الإنجازي منها توجيه المخاطب إلى فعل شيء ما، ويكون اتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات، وشرط الإخلاص فيها يتمثل في الإرادة والرغبة الصادقة، وغرضها دائماً هو فعل المتلقّي شيئاً في المستقبل.

٣- الالتزامات أو الوعديات أو التعهّدات: والغرض منها هو إلزام المتكلّم نفسه بفعل شيء ما في المستقبل.

٤- التعبيرات أو الإفصاحات: والغرض منها التعبير عن الحالة النفسية.

٥- الإعلانات: الغرض منها إحداث تغييرات في الحياة.

ولم يكن خطاب الشاعر بولس سلامة في ملحمة (عيد الغدير) بمعزل عن هذه النظرية؛ إذ إنّ هذا الشاعر كأحد من أبرز الشعراء تعاملًا مع هذه النظرية وقد وظّفها توظيفاً معبراً فيها عن مكنوناته ورموزه المستوحاة والمقصودة في ذاته، لينتج عبرها مقصديّاته المرادة، والتي تحقّقت من خلال هذه الأفعال الواردة في ملحمة، وقد تعدّدت الأفعال الكلاميّة في ملحمة الشاعر بولس سلامة، وهذا إنّ دلّ على شيء إنّما يدلّ على أنّ الشاعر يريد أن يصل إلى مراميّه المتنوّعة (إثباتيّة، وتوجيهيّة، وتعبيريّة)، حتّى أنّ هذه الأفعال جاءت مباشرة وبعضها تلميحية؛ لتقوم بحمل المتلقّي على الاقتناع والتأثير فيه ولفت انتباهه نحوها، ومنها قول الشاعر بولس سلامة (٢٩):

يارمال الصحراء هذا عليّ فاملئي الدرب والضيف أزاھر

هو بعد النبيّ أشرف ظلّ
حملي أجنح الأثير نسيماً
وليفض صدرك المعبس واحاً
تسرح الرئم حوله والخباري
وابسطي حوله الزنابق فرشاً
فالشاعر يعطي وصفاً دقيقاً حاملاً غرضاً إنجائياً من خلال إعطاء
الصحراء صفة إنسانيةً تشخيصيةً، رسم من خلالها صورة متكاملة
مجسدة للحدث الكلامي، فالشاعر يأمر الصحراء ويوبّخها عبر صيغ
اسمية حققت المراد الأنوي للشاعر، فأمرها بأن تزرع الدرب وروداً
وأزهاراً، وهذه ليست من صفاتها، فمن خلال الصورة المجازية التي
رسمها الشاعر حقّق الغرض الإنجائى للفعل، وهو إعطاء وصفٍ رائعٍ
للإمام عليّ عليه السّلام، والصورة التي رسمها الشاعر في وصفه كانت
مطابقة للصورة الإمامية.

والأفعال الإنجائية قد تحقّقت بصورة أكثر بروزاً في مقطع آخر من
قول الشاعر، إذ يقول (٣٠):

ومضى ثالث الصريعين يهوي
فرماه على الرغام عليّ
عورة يكشفونها فيغض
طرفه الثبت يصدع الشمس ثقباً
بالرديني للطعان عولا
فاتقاه بصورة مخذولا
الطرف ليث جاز الحياة نبلا
ويولي عن القبيح مهولا
فعندما نتمعّن في قول الشاعر نجد الأفعال الإنجائية متحقّقة بصورة
مثلى، وهذا يدلّ على قدرة المبدع على التأثير في المتلقّي عبر الأفعال أو

الأحداث التي وردت في النصّ، فخطاب الشاعر ربط فكرتين متشابهتين في نصّ واحد، ممّا أعطاها بُعداً تداولياً قادراً على التأثير في الآخر عبر أخذ انتباه المتلقّي تجاه الحادثة، فالإمام عليّ عليه السّلام صاحب مكانة وأنفة وإباء، فعندما وجد عثمان نفسه يوم (أحد) تحت حدّ سيف الإمام عليه السّلام لم يجد ترساً يتذرّى به غير عورته، وهذه الإشارة أيضاً قد تحقّقت وفعلها (عمرو بن العاص) الذي استفاد من تجربة عثمان فتذرّى بالترس نفسه في صفّين، والشاعر أبدع في الإشارة إليهما معاً في الفعل الجمعي (يكشفونها) (٣١)، وصدق الحادثة هذه قد أعطاها بُعداً تداولياً محققاً لأغراضه كافّة، وهذا الربط لا يمكن للمتلقّي أن يعرف غرضه الإنجازي من دون معرفة بالحادثة، فغرضها أعطى بُعداً إنجازياً ذا تأثير عميق في المتلقّي.

ويستمر الفعل الكلامي في ملحمة الشاعر بولس سلامة في قوله (٣٢):

وأسر المريض لابن عقيل	نصحه قال: هل تعي كلماتي
قد أتاني علمٌ بأنّ عُبيد الـ	سله، يأتي إليّ، منذ الغداة
فإذا جاء وحده فاسلكُ الهنديّ	يَ واغمد في الرأس فضل الشياة
ضربة طالبيّة يرتضيها	عَمُّكَ الليث، من خلال الرات
وانزل القصر بعدها، ويوافي	ك الموالون بالمنى الباسمات
ثمّ يأتي الحسين في الموكب المنـ	صور بين الهاف والزغردات

ففي هذا النصّ يتوافر أكثر من فعل إنجازي عن طريق أفعال الأمر المتمثلة بـ (اسلك، اعمد، انزل، ...) وكذلك الوعديات من خلال التحذير، فالقوة الإنجازيّة لمسلم رضوان الله تعالى عليه تمثلت بأفعال

أمرية عدة حققت الإنجاز عبر فعل كلامي مباشر، فالفعل اللفظي قد حرّك في نفس (مسلم) روح القتل من أعداء الحسين عليه السّلام، وأسّس رؤية حوارية تحمل في طياتها التحذير من هذه الشخصية.

فالفعل الكلامي الموجود في النصّ فعل مستقبلي لم يتحقّق، وهذا يدلُّ على الصيغة التحذيرية من خلال دلالة الفعل، فضلاً عن الفعل الإخباري الذي وجد في النصّ والذي يدلُّ على (عبيد الله بن زياد) وحدّد مجيئه أثناء الغداة، وهذا تهديد ووعيد لا يخفى، فالنصّ مليء بالأفعال الإنجازية ممّا جعله يعطي تفاعلاً جيداً عبر الأفعال الضمنية التي أعطت بقاءً خطابياً منضوياً في بوتقات النصّ. فالصورة الشعرية التي بمجموع كلماتها كوّنت العمل الإبداعي، جعلت العمل الشعري للنصّ يختزن بؤراً إبداعية كامنة فيه، وهذا ممّا أعطاهَا رمزاً قابلاً للتفسير والتحليل، ممّا منح المتلقّي لأن يذهب بفكره إلى أبعاد واسعة تتجاوز الحدود الزمكانية للنصّ الشعري وانفتاحها إلى ما لا نهاية.

وتبقى الأفعال الكلامية سائرة في مقطع آخر من ملحمتها، قائلاً (٣٣):

أعلم الله عبده فتهامت	سورة (العاديات) عقد انتصار
دوّن المصحف المجيد علياً	قبلما فُضّ خاتم الأدهار
فهو في رفرف البطولة رأس	وعظيم في رفرف الأبرار
هبّ طه وصحبه للقاء	الشّرّ يأتي مجللاً بالفخار
فتهاوى الأمير فرط حياء	أين منه خفارة الأزهار
ويقول النبي اركب فإنّ	الله راض عند حيدر كرار
وأنا من علمت حُباً فأبشر	فبكى الليث، دمة استعبار

نكس الرأس ارفع الناس رأساً فبدا كالصبية المخفار
ويقول النبيّ آه لو أنّي استطيع الإفصاح عن أسراري
فالشاعر يصنع صورة حوارية حافلة بالأفعال الإنجازية عن طريق
الالتزام الموجود في النصّ عبر الأفعال الدالة على المستقبل والتي تكون
ملزمة في تحقيقها ممّا أعطاها صفة إنجازية قادرة على التواصل والحدوث،
بدليل طرحه لصيغ مستقبلية وحوار بين أشخاص يحملون صفة الشموخ
والعلو والرفعة، فمن الطبيعي أن تكون هذه الأحداث متحققة في المستقبل،
فالفعل المستوحى من النصّ الشعري هو (الوعيد)، فقد أعطى إنجازاً
تداولياً وتأويلاً سيميائياً عبر انتقائه صيغة طلبية تحمل في طياتها توجيهاً
للمخاطب لإنجازه فعلاً مستقبلياً، وبوساطة هذا الأسلوب الطلبي قد
حقّق مرار أناه الرامية للتغيير والتأثير في القارئ.

فالأفعال التوجيهية في النصّ قد وجّهت لمخاطب محدّد وليس لقارئ
افتراضي غير محدّد متجاوز للزمان والمكان، فهو موجّه إلى الإمام عليّ عليه
السلام، والغرض الإنجازي منه هو البطولة التي يتّصف بها الإمام؛ لما
له من مكانة وقدسيتها عند الله تعالى، أمّا الفعل التأثيري فيتجلّى بالحقيقة
المؤثرة في المتلقّي.

أمّا في قصيدة (مسلم في الكوفة) فقد تعدّدت الصيغ الطلبية، والمتمثلة
في قوله (٣٤):

سرّ إلى شيعتي وابلغ ثقاتي أنّي للهدي نذرتُ حياتي
واختبرهم أهم رجال حفاظ أم نساء تهيم في الترهات

أترك يستأسدون لحق أو يميلون للنسيم المواتي؟
فالنص الشعري حمل الدلالة الإنجازية عبر الفعل التوجيهي المعتمد على صيغتين، الدلالة الأمرية والدلالة الاستفهامية، وهذان الأسلوبان منحنا النص الشعري عمقاً تواصلياً تجلّى من خلال القوة والإيمان التي يتّصف بها مسلم رضوان الله تعالى عليه، وهذا الانتقاء للشخصية الموظفة في النص قد أسهمت في تحقيق الدلالة المرجوة بوصفه شخصية قادرة على إلزام الأمر وتحقيق الثورة الفكرية التي حرّكت بواعث الرغبة في تطهير العالم من أزمة الظلم وشوائب الأفكار المنحرفة، فالشاعر قد حدّد طبيعة الخطاب التوجيهي ومنحه حكماً معيناً.

فاجتماع الصيغة الأمرية مع الاستفهامية حقّقت بُعداً تداولياً منح المتلقّي فرصة التواصل مع الخطاب، فالاستفهام الموجود في النص يمنح المتلقّي فرصة الإجابة والتأويل والتفسير. ومن هنا نرى أنّ السياق النصّي قد أحال الفعل اللغوي إلى مرجعية محدّدة مقصودة في ذهن المتلقّي، فقد قصد الشاعر (مسلم) رضوان الله تعالى عليه، وهذا لم ينكشف عبر الصيغة الأمرية المستقبلية، لكنّ السياق النفسي للشاعر قد غيّر طبيعة الخطاب، ممّا أنتج فعلاً إنجازياً منافياً لما ابتدأ به، فالصيغة الاستفهامية تتطلّب جواباً، على عكس الصيغة الأمرية التي يتحمّس على القارئ فهمها وتحديد مرجعيّتها، بل إنّ الاستفهامية بقيت مفتوحة على مصراعيها أمام القراءة المفسّرة.

وتستمر الأفعال الكلامية لتؤدي وظيفتها التواصلية في حادثة اعتذار

الحرّ رضوان الله تعالى عليه من الإمام الحسين عليه السّلام بفعل سلوكي، إذ يقول (٣٥):

وَجَرَى فِي مَعْسَكِرِ ابْنِ زِيَادٍ	مَا أَثَارَ الْعَيُونَ وَالْأَلْبَابَا
ذَاكَ إِنَّ الْغَضَنَفَرَ (الْحَرَّ) عَافَا	جَيْشٌ وَانْضَمَّ لِلْحُسَيْنِ وَتَابَا
يَا ابْنَ بِنْتِ الرَّسُولِ عَفُوكَ عَنِّي	فَأَنَا الْغِرَّ قَدْ ظَلَلْتُ الصَّوَابَا
رَدَنِي اللَّهُ لِلْهَدَى بَعْدَ غِيٍّ	وَأَرَانِي وَقَدْ مَزَقْتَ الْحِجَابَا
سَقَتَكُمْ لِلْعَرَاءِ، لِلْفَدْفَدِ الْمَغَا	مُورٌ، ظُلُمًا وَفَرِيَةً وَاغْتِصَابَا
فَأَطَعْتُ الْمُنَافِقَ ابْنَ زِيَادٍ	وَسَقَيْتَ الْحُسَيْنَ مَرًّا وَصَابَا
ضَلَّ سَمْعِي عَنِ الْهَزَارِ الْمَغْنِي	أَوْ تَعَامَيْتَ فَاتَّبَعْتَ الْغَرَابَا
يَا ابْنَ بِنْتِ الرَّسُولِ عَفُوكَ عَنِّي	خَضَّلَ الدَّمْعَ لِحَيْتِي وَالثِّيَابَا
سَوْفَ أَحْوَ إِسَاءَتِي بِدِمَائِي	لَيْسَ مِثْلَ الدَّمَاءِ تَغْسِلُ عَابَا

إذ استعمل المرسل في خطابه الشعري وعبر طريقة سردية فعلاً سلوكياً ألقى بتأثيره على المتلقّي في إيصال رسالته، مستعملاً فعلاً لفظياً أدّى غرضه الإنجازي عبر السلوكيات المنتشرة في النصّ، والتي اتخذت الاعتذار المتكرّر في النصّ طريقاً لإيصال الفكرة المرغوبة التي تراوده وتمّ تحقيقها، فالشاعر قام بإيصال غرضه عن طريق بثّ الخطاب على لسان مسلم رضوان الله تعالى عليه وإشعار مسلم بمدى الندم والاعتذار من الإمام الحسين عليه السّلام، لذلك كرّر جملة (عفوك عني) مرتين في النصّ؛ لذا قام الحرّ رضوان الله تعالى عليه بالوقوف أمام الإمام الحسين عليه السّلام ليعطي صورة اعتذارية رائعة في مضمونها ومؤدّية غرضها الإنجازي عبر الفداء بالنفس من أجل رضاء الإمام عليه السّلام، وهذا

الفعل الإنجازي قد أعطى فعلاً تأثيرياً في المتلقي ألا وهو شدّ العزيمة من أجل نصره الحقّ.

فالنصّ الشعري اتخذ من السلوكيات التي قامت على البوح والمعبرة عن الجانب النفسي للذات الشاعرة وهو الإخلاص للثورة الحسينية المقدسة، وما أعظم الفناء الذي أفني من أجل الإمام الحسين عليه السلام، لذلك حقق الشاعر الأبعاد التداولية للنصّ الشعري عبر عملية تواصلية امتزجت فيها، لذلك أصبح النصّ غنياً بتلك الأبعاد المتجوهرة فيه، وهذا الأمر يدلّ على إبداع المخاطب بوصفه المنشئ الحقيقي للخطاب.

وتبقى الأفعال الكلامية بأصنافها كافة سائرة في ملحمة (عيد الغدير)، إذ يقول في بعثة النبي صلى الله عليه وآله (٣٦):

هدأ الكون وأضحى الصوت حتى لتحس الأذان همس الطيور
وإذا صوت هاتف يهتف: اقرأ فيردّ الصدى نداء البشير
فتهاوى محمّد وتمشت في حناياه رعشة المغرور
فأجاب الأمّي لم اتل حرفاً لا ولا جال ناظري في السطور
قال جبريل يا محمد كبر باسم ربّ ملء الوجود قدير
لعلّ المتأمل في النصّ الشعري سيلمس الفعل التقريري بارزاً جداً ومؤدياً للغرض الإنجازي، فالخطاب قد أقرّ بالحقائق والأحداث الواقعة فعلاً بحيث طابقت الحقيقة الواقعية، على الرغم من اختلاف زمن اللفظ عن زمن الفعل الإنجازي، وإذا كان اللفظ يعطي معناه بحسب السياق

النصّي والثقافة المتصلة بالمتلقي، فإنّ الخطاب الشعريّ قد أنتج دلّالته وقصده بحسب المعنى الموجود داخل النصّ، أي أنّ إنتاج النصّ وافق الرغبة المنتجة للمتلقّي الجديد. ومن هنا نجد أنّ السياق العام للنصّ أسهم مساهمة فعّالة في إنجاز فعل كلاميّ الغرض منه الدلالة الحرفيّة للقول، ويندرج هذا الغرض الإنجازي الفرعي تحت المسمّى الآخر ألا وهو التقريرات، ويمكن أنّ ندرجه تحت صنف المعلنات أو الحكميّات، فكلّ الأحداث المنتشرة في الخطاب نجد لها صدقاً حقيقياً في الواقع الخارجي، أي أنّ الشاعر أعطاها معنى مباشراً ليؤدّي عبره الغرض المراد من غير صعوبة في إنتاجه وتأويله.

ولم يتوقّف عند هذا الحدّ، بل نجد في مقطوعة أخرى يؤدّي غرضه الإنجازي عبر الوعدّيات الملزمة على الذات الشاعرة، إذ يقول (٣٧):

جمّعوا جيشهم يعدّون للإسلام قبراً يضمه موؤوداً
لم يشاهد في الحرب أحمد إلّا جبناء أذلّة وعبيدا
سوف يدري إذا المنايا اشترّبت واستحالت حين غاباً حديدا
هكذا قال ما لك وهو الطاووس يختال معجباً مرّيداً

فالشاعر قد اعتمد غرضاً مستقبلياً عبر حرف الاستقبال (سوف)، فهذا الملفوظ قد أنجز فعل الوعيد والتهديد بأسلوب غير مباشر، فالفعل الكلامي المستنبط من النصّ هو (الوعيد)، لذلك قام الشاعر بتوصيل فكرته الأساسيّة بطريقة غير مباشرة لينتج في النهاية إمكانيّة المخاطب لفهم الفعل الكلامي غير المباشر، فالخطاب يوحى برؤية ثابتة

توصل المقصود بطريقة رائعة وتعهد بالنصر ليؤدّي الغرض الشعري. لذا نجد الشاعر على لسان الآخر يلزم نفسه بتحقيق الفعل اللفظي عبر الإنجاز المقصود، أي أنّ الشاعر أعطى لنفسه غرضاً إنجازياً متمثلاً بالوعد (سوف يدري)، وهذا الإنجاز جاء مؤدياً مراده في المستقبل، ومن هنا نجد أنّ الفعل اللفظي لا بدّ من أن يكون له فعل إنجازي، أي أنّ الفعل اللفظي، بوجه عام هو في ذات الوقت إنجاز لفعل ما، إنجاز تؤديه الصيغة اللفظية الناتجة عن تحقيق الفعل اللفظي؛ أي الناتجة عن قول شيء ما، ويتعلق الأمر هنا بالوظائف التي تؤديها الألفاظ اللغوية في سياقات استعمالها كأن تكون الاستفهام، أو الإخبار، أو الوعد، أو غيرها (٣٨). وتبقى الأبعاد التداولية ولا سيما نظرية الأفعال الكلامية محققة لأغراضها، بقوله (٣٩):

ورأت حكمة السماء ثواباً وخلوداً لكرمها أن يزولا
غلغل البرد في أصول الدوالي وتمشي على الجفون دبولا
دبّ وهن الفناء في جسم طه فالنبيّ العظيم بات عليلاً
إلى أن يقول معطياً الدور للإمام عليّ عليه السلام لاستلام مواريث الأنبياء:

أقبل الوامق الحزين عليّ مشية العبد راسفاً مغلولا
فحباه النبيّ خاتمه العلوي قدراً والمستحيل عديلاً
وحباه حمائل السيف فوق الختم رمزاً لا يقبل التأويلاً
أي ذخر إزاءه كنز قارون وكسرى يظل نزرأ قليلاً
لعلّ المتأمل في النصّ الشعري يجد الأفعال اللفظية مؤدية غرضها عبر

التقاريرات أو الإعلانات التي تدلُّ على صدق الحادثة المبثوثة في النصّ، فالفعل الإنجازي متمثلاً في التقرير أو الإعلان الحقيقي للمصيبة، أمّا الفعل التأثيري فنجدّه يعكس أثره السلبي على المتلقّي بمدى الحزن العميق لفراق النبيّ صلّى الله عليه وآله، وهذا الحزن لم يستمر في النصّ، بل رفده الشاعر بتحقيق حقيقة تاريخيّة وهي استلام الإمام عليّ عليه السّلام لمقاليده الحكم ليسير تاريخ الإسلام.

وهذا الإنجاز انبثقت عنه آثار إيجابية في المتلقّي نفسه، ممّا قام بتحفيز مشاعرهم الراكدة وحرّك فيه عاطفة الحزن لفراق نبيّ الأُمّة صلّى الله عليه وآله، وهذا الأمر جعل من الفعل الإنجازي محققاً إخباريّاته وصدقه بصورة صحيحة ومطابقة للواقع الخارجي، والغرض الإنجازي من هذه الأفعال هو الإخباريّات، أي نقل الواقع كما هو موجود، فإذا تحقّقت الأمانة والصدق في النقل تحقّق شرط الإخلاص، وإذا تحقّق شرط الإخلاص أنجزت الأفعال إنجازاً ناجحاً، واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم (٤٠).

فبعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وآله أراد الإمام عليّ عليه السّلام أن يحفظ وحدة الأُمّة من الضياع والتشتّت، بدليل أخذ حقّه واستلابه من قبل الآخر؛ لذا نجد الشاعر يختصر الأحداث في بيت شعري بقوله (٤١):

وتوالى مبايعات ثلاث طمست نور حقّه المأمولا

ثمّ يستفهم الشاعر بصيغة الاستفهام الإنكاري، قائلاً:

أيسل السيف الحسام فتغدو هضبات الحجاز حمراً وحولا

وتعيد الأصنام دولة عزّ ويعود الشرك المزجر غولا
ويموت الإسلام في المهد طفلاً شارقاً في نجيعه مطلقاً؟؟
ففي البيت الأوّل يستعمل الشاعر فعلاً كلامياً مباشراً من خلال
إعطاء الأولويّة لقصده، وهو ما تحقّق فعلاً وأقرّت هذه الحادثة من غير
أنّ يفسح للمتلقّي الفرصة في إيجاد القصد الشعري المراد، فلجأ الشاعر
إلى هذه الآليّة ليثبّت حقيقة واقعه، ولم يبقَ قصده مستمراً، بل سرعان
ما يعلّل سبب أخذ المبايعه من عليّ عليه السّلام وبصيغة استفهاميّة
استنكاريّة متّخذة فعلاً إنجازياً الغرض منه هو التوجيه والذي اقتضته
طبيعة الحادثة، وهذا التوجيه يدلّ على عظم المصيبة، فالفعل الكلامي
يعبر عن حالة نفسيّة استنكاريّة تجاه القضية، وقد مثل الخطاب النصّي
للشاعر أفعالاً لغويّة تطابقت فيها أغراضها الإنجازيّة مع المعنى المباشر
لها والتمثّل في السؤال المبتوث في النصّ، ومن هنا نجد أنّ رغبة الشاعر
في توظيفه لهذه الصيغة الاستفهاميّة هو من أجل التفاعل التام بين
منتج النصّ وبين المتلقّي لحظة استلامه له، وهذا ما أعطى جماليّة فائقة
للمتلقي، وهذه الجماليّة تكمن في حالة الشاعر النفسيّة في إيصاله للرسالة،
وهذا الأسلوب يستوجب السّرعة الفائقة في الإجابة، ممّا يمنح المتلقّي
سبباً من أسباب الرغبة على الإقناع، فالشاعر حينما يستفهم لا ينتظر
جواباً من القارئ، بقدر ما هو حريص على إحداث تأثير فيه وتحقيق
الغاية المنشودة.

وأخيراً نقول مع من يقول: إنّ التداوليّة تعدّ من أهمّ الآليات الإجرائيّة

النظرية والتطبيقية التي تسعفنا في تحليل الخطاب تفكيكاً وتركيباً، أو دراسته فهماً وتفسيراً وتأويلاً، سواء أكان ذلك الخطاب المرصود لسانياً أم أدبياً أم نقدياً أم فلسفياً، أم منطقياً أم إعلامياً، إذ لا يمكن الاستغناء بأي حال من الأحوال عن البعد التداولي في دراسة اللغة الإنسانية بصفة عامة والخطاب الأدبي والنقدي بصفة خاصة (٤٢).

وفي النهاية نقول: إن نظرية أفعال الكلام من النظريات اللسانية الحداثوية؛ لأنها حققت إنجازات كثيرة وعينت بمقصديّة المخاطب وخفاياه؛ لذلك نجد أن المقصود من خطابه هو الذي حدّد ما يريده في أي فعل كلامي، وهذا الأمر جعل من الصدق في توفّره في الخطاب شرطاً مهماً من آليات نجاح الفعل الكلامي.

وفي النهاية نقول: إن الأفعال الكلامية من نوع التوجيهات والإخباريات أو التقريرات شكّلت الجانب الأبرز في شعر بولس سلامة؛ لأنها تقوم على نقل الواقع وتصويره تصويراً صحيحاً ونقله بأمانة وصدق، وهذا ما كان الشاعر يريد إيصاله للمتلقّي، وقد تحقّق بالفعل. ومن هنا نجد أن نظرية الأفعال الكلامية استثمرها الشاعر في خطابه وهذا ما لمسناه في تحليلنا وفقاً لهذه النظرية، فضلاً عن ذلك فقد وجدنا لهذه النظرية وجوداً حقيقياً في كتب التراث الأدبي والنقدي، ويرجع الفضل الرائد للعرب في انبثاق هذه النظريات، ولعلّ السبب ليس لعلمائنا العرب بل في باحثينا الحداثويين الذين يرجعون كلّ نظرية حداثوية أصولها إلى الغرب، من غير أن يتمعنوا في تراثنا وكتبنا، فيستعجلون في حكمهم وربّما يكونون

غير موضوعيين في حكمهم وصدوره.

فالتداولية تعدُّ من المناهج الحداثية التي من أهم نظرياتها نظرية أفعال الكلام التي تركّز على الأركان الثلاثة (الفعل القولي والإنجازي والتأثيري)، وهذه العملية متّصلة فيما بينها، فكلُّ واحد متّصل بالآخر لا يستطيع أحد أن يتخلّى عن الآخر، بل هي عملية مكوكية متواصلة في العملية التفاعلية، أي أنّ كلّ فعل قولي لا بُدَّ له من إنجاز شيء ما، وهذا الإنجاز يكون له تأثير في المتلقّي.

فالتداولية حرّكت عملية التأويلات وفتحت مغاليقها، أي أنّ العملية ليس ارتباط الدال بالمدلول، بل جعلت من الدال فاتحاً دلالاته على مصراعيها أمام الآخر.

وأخيراً تعدُّ نظرية أفعال الكلام نظرية مهمّة قابلة لإنتاج المعنى عن طريق الأفعال الإنجازية والتي تنتج تأثيراً ما في القارئ، وهذا التأثير مرتبط بالإنجاز المتأّتي من الفعل القولي.

الهوامش

١- الجهاز المفاهيمي للدرس اللغوي، مسعود صحراوي، بحث منشور ضمن كتاب (التداوليات علم استعمال اللغة)، إعداد وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي: ٣٢.

٢- البعد التداولي في حديث النبي وأهل البيت عليهم السّلام، م. د. فلاح رزاق جاسم، كلية الفقه، جامعة الكوفة، العدد (٤١)، ٢٠١٦م: ١٢٧.

٣- مبادئ في اللسانيات: ١٧٦-١٧٧.

٤- ينظر: التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي: ١٤، على الموقع: www.dorob.com.

٥- المقاربة التداولية في الخطاب التشكيلي المعاصر في العراق، أ. م. د. شوقي مصطفى الموسوي، نابو للدراسات والبحوث، ع (٩-١٠) حزيران، ٢٠١٥م: ١٧.

٦- ينظر: تداولية الخطاب الصوفي في ديوان (أسرار الغربة) لمصطفى محمد العماري، عبد الله بوقصة، جامعة مستغانم، كلية الآداب والفنون، الجزائر، ٢٠١٠م: ١٢-١٣.

٧- المصدر نفسه: ٣-٤.

٨- ينظر: التداوليات وتحليل الخطاب، د. جميل حمداوي، مكتبة المثقف، ط ١، ٢٠١٥م: ٥٩.

٩- البيان والتبيين، عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥هـ)، تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، د. ط، ١٩٩٣م، ج ١: ١٣٦.

١٠- ينظر: المقاربة التداولية في التراث البلاغي العربي بين التنظير والإجراء، الخبر والإنشاء أنموذجاً، د. أحمد رحيم كريم، مجلة العلوم الإنسانية: ١٦.

١١- تداوليات الخطاب الصوفي (أسرار الغربة): ١٦.

١٢- ينظر: المصدر نفسه: ١٦.

١٣- ينظر: التحليل التداولي للخطاب الشعري، روميات أبي فراس الحمداني أنموذجاً، عمار لعويجي، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد بوضياف، المسلية، ٢٠١٦م: ٢٧٠.

١٤- ينظر: البُعد التداولي في العملية التواصلية، شعر الأمير عبد القادر الجزائري - أنموذجاً - عيسى بربار، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والفنون، جامعة أحمد بن بله، وهران، الجزائر، ٢٠١٦م: أ.

١٥- ينظر: تداوليات الخطاب الصوفي: ٣٠.

١٦- التداوليات وتحليل الخطاب: ٣٥.

١٧- ينظر: بين السّمة السّيميائية، عبد الملك مرتاض، مجلة الحداثة، يصدرها معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة وهران، العدد (٢)، ١٩٩٣م: ١٥-١٦.

١٨- اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، د. سامي عبابنة، عالم الكتب، أربد، عمان، ط ١، ٢٠٠٤م: ٤٦٠.

١٩- البُعد التداولي في شعر بنت خاطر الفارسي، أ. م. د. خالد حويّر الشمس، م. م. ميعاد مكّي فيصل، مجلة كلية التربية، واسط، العدد الثلاثون: ٢٢٧.

٢٠- التداوليات وتحليل الخطاب: ٣٥.

٢١- الأفعال الكلامية في سورة الكهف: ٩٨.

٢٢- في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر: ٥١-٥٢. وينظر: التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية

في التراث اللساني العربي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط ١، ٢٠٠٥م: ٤٠.

٢٣- ينظر: الأفعال الكلامية في خطب الإمام الحسين عليه السّلام دراسة تداولية، م. د. زهراء جواد البرقعواوي، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، ع (٤٣)، ج ٢: ٥٩٦.

٢٤- ينظر: الأفعال الكلامية في الشعر السياسي لنزار قباني، بوزيد عائشة، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، الجزائر، ٢٠٠٩م: ٣٨-٣٩.

٢٥- مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٣م: ١٦١.

٢٦- الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني البيان البديع)، الخطيب القزويني، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣م: ٤.

٢٧- ينظر: البُعد التداولي في الخطاب المسرحي مسرحية (التاعس والناعس) عزّ الدين جلاوي أنموذجاً، أ. وليد سموري، جامعة المسلية: ١٢٧.

٢٨- ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، د. محمد أحمد نحلة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٢م: ٧٨.

٢٩- ملحمة عيد الغدير: ٤٨.

٣٠- المصدر نفسه: ٧. ويراجع ٨٩-٩٠.

٣١- ينظر: الإمام عليّ عليه السّلام في عيون الشاعر بولس سلامة،

ناجي بن داود الحرز، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، بيروت - لبنان، ٢٠٠٥م: ٣٠.

٣٢- ملحمة عيد الغدير: ٢٢٢.

٣٣- المصدر نفسه: ١١٢.

٣٤- المصدر نفسه ٢٢٩.

٣٥- ملحمة عيد الغدير، بولس سلامة، دار الأندلس، بيروت - لبنان، ط ٢، ١٩٦٢م: ٢٦٨.

٣٦- المصدر نفسه: ٥٥.

٣٧- المصدر نفسه: ١١٦.

٣٨- في البراغمية، الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية ومعجم سياقي، د. علي محمود حجي الصراف، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط ١، ٢٠١٠م: ٤٢.

٣٩- ملحمة عيد الغدير: ١١٤ - ١١٦.

٤٠- ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، د. محمود أحمد نحلة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٢م: ١٠٣ - ١٠٤.

٤١- ملحمة عيد الغدير: ١١٩.

٤٢- ينظر: التداوليات وتحليل الخطاب: ٦١ - ٦٢.

المصادر والمراجع

١- اتجاهات النقد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، د. سامي عباينة، عالم الكتب، أربد، عمان، ط ١، ٢٠٠٤م.

- ٢- الأفعال الكلامية في خطب الإمام الحسين عليه السّلام دراسة تداولية، م. د. زهراء جواد البرقعراوي، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، ع(٤٣)، ج ٢.
- ٣- الأفعال الكلامية في الشعر السياسي لنزار قباني، بوزيد عائشة، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، الجزائر، ٢٠٠٩م.
- ٤- آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، د. محمد أحمد نحلة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٢م.
- ٥- الإمام عليّ عليه السّلام في عيون الشاعر بولس سلامة، ناجي بن داود الحرز، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، بيروت - لبنان، ٢٠٠٥م.
- ٦- الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني البيان البديع)، الخطيب القزويني، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣م.
- ٧- الجهاز المفاهيمي للدرس اللغوي، مسعود صحراوي، بحث منشور ضمن كتاب (التداوليات علم استعمال اللغة)، إعداد وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي.
- ٨- البعد التداولي في الخطاب المسرحي مسرحية (التاعس والتاعس)، عز الدين جلاوي أنموذجاً، أ. وليد سموري، جامعة المسلية.
- ٩- البعد التداولي في حديث النبي وأهل البيت عليهم السّلام، م. د. فلاح رزاق جاسم، كلية الفقه، جامعة الكوفة، العدد (٤١)، ٢٠١٦م.
- ١٠- البعد التداولي في شعر بنت خاطر الفارسي، أ. م. د. خالد حويّر الشمس، م. م. ميعاد مكي فيصل، مجلة كلية التربية، واسط، العدد

الثلاثون.

١١- البُعد التداولي في العمليّة التواصليّة، شعر الأمير عبد القادر الجزائري - أنموذجاً - عيسى بربار، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والفنون، جامعة أحمد بن بله، وهران، الجزائر، ٢٠١٦م.

١٢- البيان والتبيين، عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥هـ)، تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، د. ط، ١٩٩٣م، ج ١.

١٣- بين السّمة السّيميائية، عبد الملك مرتاض، مجلة الحداثة، يصدرها معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة وهران، العدد (٢)، ١٩٩٣م.

١٤- التحليل التداولي للخطاب الشعري، روميات أبي فراس الحمداني أنموذجاً، عمار لعويجي، كلية الآداب واللغات، جامعة محمّد بوضياف، المسلية، ٢٠١٦م.

١٥- تداولية الخطاب الصوفي في ديوان (أسرار الغربة) لمصطفى محمد العماري، عبد الله بوقصة، جامعة مستغانم، كلية الآداب والفنون، الجزائر، ٢٠١٠م.

١٦- التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط ١، ٢٠٠٥م.

١٧- التداوليات وتحليل الخطاب، د. جميل حمداوي، مكتبة المثقف، ط ١، ٢٠١٥م.

١٨- في البراغمية، الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية

ومعجم سياقي، د. علي محمود حجي الصراف، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط ١، ٢٠١٠م.

١٩- مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٣م.

٢٠- المقاربة التداولية في التراث البلاغي العربي بين التنظير والإجراء الخبر والإنشاء أنموذجاً، د. أحمد رحيم كريم، مجلة العلوم الإنسانية.

٢١- المقاربة التداولية في الخطاب التشكيلي المعاصر في العراق، أ. م. د. شوقي مصطفى الموسوي، نابو للدراسات والبحوث، ع (٩-١٠) حزيران، ٢٠١٥م.

٢٢- ملحمة عيد الغدير، بولس سلامة، دار الأندلس، بيروت - لبنان، ط ٢، ١٩٦٢م.

المحتويات

- ٧- محاور الدراسات اللغوية والأدبية ٥
- واقعة الغدير... مواقف وتبعات قراءة سوسيولسانية في مدونة المعصوم ٧
- أ. د. نعمة دهش فرحان خلاوي الطائي
- استراتيجيات الخطاب في القصائد الغديرية العصر العباسي أنموذجا ٥٢
- أ. د. سناء هادي عباس حبيب
- الحوار وإقرار المخاطبين في خطبة الغدير ١٠١
- أ. د. مهدي صالح سلطان الشمري
- نظرية الأفعال الكلامية في خطبة الغدير ١١٨
- أ. د. سيف طارق حسين - أ. م. د. قصي سمير عبيس
- غديرية ابن العودي النيلي (ت ٥٥٨هـ) مقارنة في معمارية القصيدة ١٣٥
- أ. د. عبد الإله عبد الوهاب هادي
- المغايرة السياقية في آيتي الغدير دراسة في ضوء إعلامية كسر التوقع النصي ١٧٠
- أ. م. د. زهراء جواد عباس البرقعاوي
- الغدير في ملاحم الشعر المسيحي قراءة تداولية ١٩٦
- أ. م. د. آلاء محمد لازم محمد الغراوي

- مقاربة تداولية للمسكوت عنه في آية التبليغ ٢٢٧
أ. م. د. محمد عامر محمد
- جماليات المعنى النثري في مرويّات عيد الغدير ٢٦٩
أ. م. د. ساهرة عدنان وهيب العنبيكي
- حديث الغدير في شعر مهيار الديلمي قراءة تحليلية ٢٩٣
أ. م. د. حيدر زوين، د. عبد الكريم جعفر الربيعي
- النهج اللغوي في خطاب العصمة خطبة الغدير المباركة انموذجاً ٣٢٨
أ. م. د. مرتضى مزيد جبر
- نظرية أفعال الكلام في ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سلامة (دراسة تداولية) ٣٤٧
أ. م. د. راسم أحمد عبيس الجريّاوي